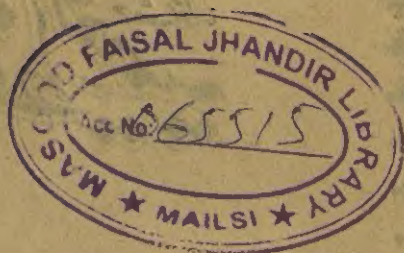

مراعات العظمیٰ
حصہ اول

از تصانیف
مفتی احمد رضا صاحب
مدرسہ اسلامیہ

نوری کتب خانہ بازار ادنا صابو

TECHNICAL SUPPORT BY

CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

Masood Faisal Jhandir Library

پند وادیم حاصل شد فرغ ۛ ماعلینا یا اخی الا البلاغ

الحمد للہ کہ مجموعہ تقاریر دینیہ مزنیہ بدلائل یقینیہ

مسنہ ۛ

مَوَاعِظُ الْعَمَمِیَّةِ

جس میں حضرت مولانا الحاج مفتی احمد یار خاں صاحب فلاح بدینہ کے
وہ معرکہ الآرا چند وعظ جمع کر دیئے گئے ہیں جو آپ نے مختلف مجالس میں
برجستہ ارشاد فرمائے۔

مؤلف ۛ

خادم العلماء والفقراء حافظ محمد عارف غنی عنہ شیخ فارسی پبلک لائی سکول گجرات
حسب فرمائش

حضرت الامیر تبارک و تلالہ رسول سید محمد معصوم شاہ صاحب قادری نوری مدظلہم
چک سادہ ضلع گجرات پنجاب

نوری کتب خانہ بازار داتا گنج بخش صاحب لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ
مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ الْبَرَّةِ الثَّقَيَّ

شکر ہے اُس رحم الراحمین کا جس نے ہدایت انسانی کے لئے انبیاء کرام
صلوات اللہ علیہم بھیجے۔ پھر آخر میں آفتاب نبوت ماہ تاب رسالت پر یہ سلسلہ ختم
فرمایا۔ اور اُس امام المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری و باطنی تعلیم
جاری رکھنے کے لئے علماء و صوفیاء کا سلسلہ تاقیامت قائم کیا۔ اور علمائے کرام
کے زبان و قلم و صوفیائے عظام کے نفوس قدسیہ کو شریعت و طریقت کا ستون بنایا
مبارک ہیں وہ آنکھیں جو ان بابین پیغمبر کی زیارت کریں۔ مبارک ہیں وہ کان
جو ان کے کلام سنیں۔ اور مبارک ہیں وہ دل جو ان کے برکات و فیوض کے خزانہ
بنیں۔ سعید ہیں وہ لوگ جن کی عمر کا کچھ حصہ ان کی تحریر پڑھنے، ان کا کلام سننے،
ان کی صحبت حاصل کرنے میں گزرے۔ کیا ہی مبارک تھی وہ گھڑی جب مولانا
احاج مفتی احمد یار خاں صاحب نعیمی بدایونی گجرات میں رونق افروز ہوئے
جناب نے صوبہ پنجاب میں تشریف لا کر زبان و قلم کے ذریعہ گجرات ہی نہیں
بلکہ سارے پنجاب میں علم کی روشنی پھیلا دی۔ آپ کے فیض قلم سے پنجاب ہی
نہیں بلکہ دیگر صوبے بھی مستفیض ہوئے۔

چنانچہ آپ کی تصنیفات جاء الحق، شان حبیب الرحمن، سلطنت
مصطفیٰ، اسلامی زندگی، دیوان سالک، تفسیر نعیمی سورۃ بقرہ آل عمران اور

اسرار الاحکام کے فیوض و برکات پنجاب ہی میں محدود نہ رہے، بلکہ ہندوستان و
 بنگال کے ہر گوشہ میں پہنچے۔ جہاں قلمی فیوض کا چشمہ نہ رہا ہے۔ وہاں ہی زبانی برکات
 بذریعہ مواعظ و تقاریر مسلمانوں کے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ لہذا میں نے چاہا کہ
 قلمی خدمات کی طرح زبانی خدمات کا فیض بھی عام کیا جاوے۔ چنانچہ اُن بکھرے
 ہوئے موتیوں کو ایک جگہ کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ اور اُن رنگ برنگے پھولوں کا
 گلہ مستند بلکہ ایک ہار تیار کیا۔ رب تعالیٰ اس ہار کو میری حیات کا ذریعہ بنائے۔ میں
 مسلمانوں کی خدمت میں یہ قیمتی مزین ہار پیش کر رہا ہوں۔ درحقیقت یہ اُن تقریروں
 کا مجموعہ ہے۔ جو حضرت مفتی صاحب مدظلہ نے صوبہ پنجاب میں مختلف مجالس میں
 برجستہ فرمائیں۔ ناظرین دیکھیں گے۔ کہ تقریریں کیا ہیں، فیوض زبانی ہیں۔ علمی
 تحقیق، فیوض نہ نکات، والہانہ مضامین، مسائل کے دلائل، مخالفین کے جوابات
 اولیاء اللہ کی حکایات کا چشمہ ہیں۔ انشاء اللہ اس کتاب کے ذریعہ معمولی استعداد
 کے طلباء بہترین واعظ و مبلغ اور عام مسلمان اعلیٰ محقق بن سکتے ہیں ۛ

لیجئے کتاب حاضر ہے۔ اس سے اپنے جلسوں کی رونق بڑھائیے۔ اپنے
 مجالس کی زینت دو بالا کیجئے۔ تنہائی میں اس کے مطالعہ سے لطف اٹھائیے۔
 غرضیکہ خلوت و جلوت میں اس کی بہاریں ٹوٹیے۔ اس کے مطالعہ سے آنکھیں
 ٹھنڈی، دل منور، ایمان تازہ کیجئے۔ اگر پسند آجائے تو مجھ مؤلف کے لئے دعاء
 شیر فرمادیجئے۔ اسی لالچ میں یہ محنت کی گئی ہے ۛ

ایک برامے روسی دامن کشاں ۛ از سر احلاص احمد بن خواں
 وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ
 الرحیم الرحیم ۛ

حافظ محمد عارف فارسی ٹیچر سیلک ہائی سکول گجرات پنجاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كَرِيمٌ نِعْمَت
پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنجینہ ہے۔ اس میں واقعہ معراج کا اجمالی ذکر ہے
تین باتیں اس جگہ قابل غور ہیں :-

(۱) معراج کیوں ہوئی (۲) کس طرح ہوئی (۳) اس سے کیا نصائح حاصل ہوئیں

معراج چند مصلحتوں سے ہوئی

اولاً یہ کہ تمام انبیائے کرام کو جو مراتب فرادی فرادی ملے، وہ سب جمع
ہو کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا ہوئے۔ حضرت خلیلؑ پر آگ گزار ہوئی۔ تو جس
دستر خوان سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دست مبارک پونچھے، وہ نور میں رہا
بتلا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مُردوں کو زندہ فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
نام سے حضرت جابر کے دو فرزند زندہ ہوئے۔ دیکھو خروپوتی حضرت مسیح علیہ السلام
نے مُردے زندہ کر کے اپنی گواہی لی۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سوکھی لکڑیوں
اور کنکروں سے اپنا کلمہ پڑھوا لیا۔ حضرت کلیم علیہ السلام نے عصا مار کر پتھر سے
پانی پیدا کیا۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پیدا ہوئے
حضرت جابر کے یہاں کچھ دم فرما دیا، تو شوربا اور بوٹیاں اور آٹے میں برکت ہوئی
بلکہ حضرت جابر کی بی بی کے ہاتھ میں یہ طاقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہی
توجہ سے آئی۔ کہ سینکڑوں آدمیوں کا کھانا پکا لیا۔ چونکہ حضرت کلیم نے طور پر رب
تعالیٰ سے کلام کیا، حضرت مسیح چارم آسمان پر تشریف لے گئے۔ تو ضرور تھا کہ

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معراج ملے جو سب سے بڑھ کر ہو ۔
 کلیم اللہ طور پر تشریف لے گئے ، کلمتہ اللہ چہارم آسمان پر ، کلمات اللہ
 یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عرش سے آگے ، کلمات اللہ کے برکات میں کہ اس میں
 بلندی ہے ۔

دوم۔ تمام نبیوں نے خدا کی ذات و صفات ، جنت و دوزخ کی گواہی
 دی ، مگر کسی نے آنکھ سے نہ دیکھا تھا ، اور شہادت کی تکمیل یہ ہے کہ یا تو شاہد نے
 واقعہ خود دیکھا ہو ، یا دیکھنے والے سے سنا ہو ، لہذا ضرورت تھی کہ گروہ انبیاء
 میں ایک ہستی ایسی بھی ہو ، جس نے یہ تمام چیزیں اپنی آنکھ سے دیکھی ہوں ۔ اِنَّا
 اَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا وَّ مَبَشِّرًا وَّاَوْذَعْنَا فِيْهِ اٰیٰتٍ اٰسٰی حُرُثٍ اِشَارَہ ہے ، اور اسی
 وجہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خاتم الانبیاء کہا گیا ، کہ شہادت ختم ہو چکی ، گویا اور
 انبیائے کرام کی خبریں اسناد تھیں اور حضور پر یہ اسناد ختم ہوئی ۔

سوم۔ خدائے قدوس نے فرمایا کہ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
 اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اللّٰهُ خَرِيْدًا ، مسلمان بائع ، اور سودا ہوا حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کی معرفت سے ۔ ضروری ہے کہ جس کی معرفت سے سودا ہو ، وہ قیمت اور
 مال کو خود دیکھے ، تو فرمایا گیا ، کہ اے محبوب تم نے مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کو
 ملاحظہ فرمایا ، اب آؤ جنت و دوزخ کی بھی سیر کر لو ، ہم نے تم کو دیکھا ، تم بھی تو ہم
 کو دیکھ لو ، اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دیکھنا مسلمانوں کا دیکھنا ہے قرآن
 الا مام لہ قراتہ ۔

چہارم۔ عرش و فرش اور تمام عالم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا فرما
 دیئے گئے اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْکَوْثَرَ ، اسی لئے جنت کے دروازے پر پتہ پتہ اور
 ڈالی ڈالی پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ ۔ محمد رسول اللہ یعنی یہ تمام چیزیں

کارخانہ قدرت الہیہ کی بنی ہوئی ہیں۔ محمد رسول اللہ کی ملکیت میں دی ہوئی ہیں۔ اور
قاعدہ ہے کہ جس کی چیز اسی کا نام منظور الہی ہوگا۔ کہ مالک کو اس کی ملکیت دکھا
دی جاوے۔

پنجم ۵۔ امد کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کر وڑوں وڑوں

معراج کس طرح ہوئی

نبوت کے گیارہ برس چھ ماہ کے بعد رجب کی ۲۷ تاریخ کی آخر شب
یعنی شبِ دو شنبہ کو حضرت اہمانی کے گھر سے ہوئی جس کا مختصر واقعہ یہ ہے۔
جو بخاری و مسلم وغیرہ میں بیان ہوا۔ کہ رجب کی ستائیسویں رات ہے۔ شبِ کو
آخری حصہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہمیشہ اہمانی بنت ابوطالب
کے دولت خانہ میں آرام فرما ہیں۔ کہ حضرت جبریل امین براق اور برات لے کر حاضر
ہوئے۔ پیغام الہی لائے۔ اپنے کا فوری بازو مبارک تلووں سے مل کر حضور علیہ السلام
کو جگایا۔ رب تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ سینہ بے کینہ کو چاک فرما کر آب زمزم سے
قلب پاک کو دھویا، پھر اس سینہ فیض گنجینہ کو حکمت و نور سے بھرا، پھر آپ کو
سے غسل کرایا۔ حضور کو دو لہا بنایا، حلقہ ہشتی پہنایا، براق حاضر کیا، جس کی برق
رفتاری عقل سے باہر ہے۔

تھا براق نبی یا کہ نورِ نظر ۶۔ یہ گیا وہ گیا اور نہاں ہو گیا

حضرت جبریل نے نگام پکڑی، اسرافیل علیہ السلام پیچھے ہوئے، ملائکہ نے
چاندوں طرف سے براق کو گھیر لیا۔ اس شان سے اس نالے دو لہا کی سواری مکہ
معتبرہ سے روانہ ہوئی۔ آن کی آن میں بیت المقدس آیا، وہاں تمام انبیاء اور

رسل و ملائکہ کو موجود پایا کہ استقبال کے لئے حاضر ہیں۔ اور نماز کی تیاری ہے۔ امام الانبیاء کا انتظار ہے۔ دو لہا کا پہنچنا تھا۔ کہ سب نے سلامی بھرا ادا کیا۔ تمام انبیاء اور فرشتے مقتدی بن کر صف بستہ چھپے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ نے امامت فرمائی۔ سبحان اللہ کیا نماز ہے۔ کہ انبیاء و مقتدی، امام الانبیاء امام پہلا قبلہ جائے نماز ملائکہ مقربین مؤذن (جبریل علیہ السلام نے اذان و تکبیر کہی) نماز اسریٰ میں تقابہ ہی سر پہ عیاں ہوں معنی اول آخر کہ دست بستہ ہیں چھپے حاضر ہیں جو سلطنت پہلے کر گئے تھے

اس نماز سے فارغ ہونا تھا۔ کہ سفر آسمان تیار تھا، وہ ہی براق، وہ ہی برات، وہ ہی دو لہا، وہ ہی براتی، آن کی آن میں پہلا آسمان آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا۔ اپنے فرزند کی بلائیں لیں، بدوں بعد نماز برائی مرحبا کہا۔ پھر یکے بعد دیگرے آسمان آتے گئے، گذرتے گئے۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ و عیسیٰ، تیسرے پر حضرت یوسف، چوتھے پر حضرت ادیس پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہم الصلوٰۃ والسلام زیارت سرکار سے مشرف ہوئے۔ یہاں سے گذرنا تھا کہ سدرہ سامنے آیا۔ یہ سدرہ حضرت جبریل کے لئے سدرہ بن گیا۔ پھر یہ حال ہوا

بقدر سما پہ بندھا : یہ سدرہ اٹھا دہ عرش جھکا
صفوف سما نے سجدہ کیا : ہوئی جوا ذال تہارے لئے
جبریل امین نے آگے جانے سے معذرت کی۔ فرمایا کہ جبریل یہ طریقہ ہم ہی نہیں کہ ساتھ پھوڑ دو۔ عرض کیا :
اگر یک سر موئے برتر پریم : فروغ تجلے بسوزد پریم

آگے یا تو لے جانے والا رب جانے یا جانے والے محبوب، کہ کہاں گئے، وہاں گئے جہاں کہاں ہی ختم ہو چکا تھا۔

کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرے کہاں اُٹارا
بھرا جو مثل نظر طرارہ، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے

رب نے کیا دیا، محبوب نے کیا لیا۔ رب نے کیا فرمایا اور مصطفیٰ نے کیا سنا۔ اور حبیب و محبوب، طالب و مطلوب میں کیا راز و نیاز ہوئے۔ یہ تو وہ دینے والا اور یہ لینے والے جانیں۔ قرآن کریم نے بھی یہ بھید نہ کھولا۔ بلکہ فرمایا فادحی الی عبدہ ما ادحیٰ۔ ۲۱ اتنا پتہ لگا ہے۔ کہ وہاں اُمت گنہگار کا ذکر بھی آیا۔ اور رب کی طرف سے دن و رات میں پچاس نمازوں کا مبارک تحفہ ملا۔ واپسی پر مومن علیہ السلام کی عرض پر پانچ پانچ کم ہو کر صرف پانچ باقی رہیں۔ نیز اسی سفر میں جنت و دوزخ کی سیر بھی فرمائی۔ کہ جو واقعات بعد قیامت ہونے والے تھے، وہ اسی شب ملاحظہ فرمائے۔ چنانچہ ایک جماعت کو گرم پتھر کھاتے ملاحظہ فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ بخیل مالدار ہیں جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ایک شخص کو خون کے دریا میں کھڑا دیکھا۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ سود خوار ہیں جو غریبوں کا خون چوستے تھے۔ ایک قوم کو ملاحظہ فرمایا، جن کی زبانیں اور ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ بے عمل عالم ہیں، جن کے کردار گرفتار کے مطابق نہیں تھے۔ بعض لوگوں کو دیکھا، جن کے ناخن تانبے کے ہیں۔ جن سے وہ اپنے جسم و چہروں کو زخمی کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یہ چغل خور اور غیبت کرنے والی قوم ہے۔

واقعہ معراج میں حسب ذیل نکات ہیں :- (۱) نبوت کی مدت

۲۳ سال ہے جس کے نصف ۱۱ سال میں معراج ہوئی۔ نبوت کا سال بیع الاول سے شروع ہے جس کے بالکل وسط میں رجب واقع ہے ہفتہ شرعاً جمعہ سے شروع ہوتا ہے۔ دو شنبہ بالکل اس کے وسط میں ہے جس میں اشارہ ہے کہ اس نبی کا دین درمیانی دین ہے۔ اور اُمّت اُمّتِ وسط و کذلک جعلنا کھروسطاً لتکونوا ائیمۃ لہذا معراج ماہ رجب دو شنبہ کی شب میں ہوئی ہے۔ ۲۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت، ہجرت، مدینہ منورہ میں داخلہ، عطاء نبوت، معراج اور وفات تمام امور دو شنبہ کو ہوئے۔ اسی لئے اس دن کا نام ہے یوم لائین۔ اور حضور کا درجہ ہے :-
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مخمر

غرض کہ دوسرے درجہ والا دوسرے دن میں ہر نعمت سے سرفراز فرمایا گیا۔ اسی لئے اردو والے اس دن کو پیر کہتے ہیں۔ کہ تمام ایام ہفتہ اس سے مستفیض اور یہ فیاض ہے :-

۳۔ معراج رات میں ہوئی۔ وہ بھی آخری رات ۲۷ کی کہ نہ دشمنوں کو علم ہوا۔ اور نہ دوستوں کو خبر۔ دو وجہ سے۔ اولاً اس لئے کہ معراج میں صال ہے۔ اور وصال کے لئے رات موزن۔ سنی لئے عبادات و راز و نیاز کے لئے رات موزن مانی گئی ہے۔ دوم اس لئے کہ برج حقیقت محمدیہ صلی رنگ میں جلوہ گرے اس لئے کہ حقیقت ہے کہ اس کو دیکھ سکے۔ ان ملائکہ کی آنکھ ہی ہے جو اس جلوے کی سمجھ ہو۔ ان میں بھی حسب طاقت ہی ساتھ دے سکے۔ اس شب حضور کی مثال آفتاب کی سی تھی۔ کہ جوں جوں چڑھتا ہے نور بڑھتا ہے
مترجم: راتِ شبِ نیراز میں سب سدرہ آیا کوئی نہ رہا
سدرہ سبز بڑھتا ہے نہ رست نہ رہا ہیں جو عرشِ خدا پایا

(۴) بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی کہ آپ نبی الانبیاء اور امام الحرمین کے لقب سے کتب سابقہ میں ملقب ہیں۔ نیز ارشاد ہوا ہے ہوالاول والاخر آج اس کا ظور ہے کہ سلاطین اولین مقتدی بن کر پیچھے حاضر ہیں +
(۵) انبیائے کرام سے آسمانوں پر ملاقات ہوئی جس سے معلوم ہوا کہ براق کی رفتار بایں تیزی خزاں ہوتی۔ انبیائے کرام ابھی بیت المقدس میں تھے۔ اور ابھی استقبال کے لئے اپنے مقامات پر آسمان میں پہنچ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیائے کرام اور ارواح مقدسہ کی رفتار نگاہ کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہے +

(۶) اولاً پچاس وقت کی نماز فرض ہوئی۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بار بار عرض کرنے پر پانچ رہیں۔ اس میں چند حکمتیں تھیں۔ اولاً تو یہ کہ لوگ جان جاویں کہ ارواح مقدسہ بعد موت کے بھی زندوں کی امداد کرتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی امداد سے پچاس نمازوں کی پانچ رہ گئیں۔ دوم یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ملاحظہ فرمائیں کہ حضور کو وہ درجہ عطا ہوا ہے کہ بے تکلف بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاویں۔ نہ روزوں کی قید اور نہ نعلین پاک کے اتارنے کا حکم۔ سوم یہ کہ عرش معنی کو بار بار قدم پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف یابی کا موقع ملے۔ چارم۔ اس لئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا دیت ارنی اس وقت موقع نہ ملا۔ آج بتوسط مصطفیٰ علیہ السلام خوب خدا کا دیدار کر لیں +

(۷) معراج پر ناواقفوں کے کچھ اعتراض ہیں۔ اولاً یہ کہ جسم ثقیل اوپر نہیں حرکت کر سکتا۔ دوم یہ کہ درمیان میں آگ اور زہر یہ ہے۔ دہاں سے انسان کی گزرنا ممکن ہے۔ سوم یہ کہ آسمان میں دروازہ نہیں۔ کس طرح داخلہ ہوا۔

چہارم یہ کہ ہزار ہا سال کا راستہ اتنی دیر میں کس طرح طے ہوا۔ کہ واپسی پر زنجیر ہل ہی تھی۔ اور بستر پاک گرم تھا۔ ان سب کا جواب فقیر کے پتھر کی طرح صرف ایک ہے۔ کہ حضور نور ہیں اور نور کے لئے یہ کوئی بات مشکل نہیں۔ نورِ نظر عینک میں سے نکل جاتا ہے۔ بغیر دروازے کے آنا فنا آسمان پر ہو کر لوٹتا ہے، نہ جلتا ہے، نہ سرد پڑتا ہے ۛ

آیت کے نکات

اس آیت کو سُبْحَانَ الَّذِي سے اس لئے شروع کیا گیا۔ کہ آئندہ مضمون بہت تعجب انگیز ہے۔ اور عرب کا قاعدہ ہے۔ کہ تعجب کی بات کو سبحان اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ نیز منظور یہ ہے کہ کوئی اعتراض نہ کورہ کی بناء پر معراج کا انکار نہ کر بیٹھے۔ اس پر نگاہ کرے۔ کہ رب تعالیٰ مجبوری۔ در معذوری سے پاک ہے۔ اور اسی کا یہ فعل ہے۔ اس جگہ حضور کو عید کا فرمایا۔ رسولہ یا نبیہ نہ فرمایا۔ اس لئے کہ حسب موقع لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ خدا کے پاس سے دنیا میں آویں گے، تو رسول کی حیثیت سے، اور دنیا سے خدا کی بارگاہ میں حاضری ہے تو شانِ عہدیت سے۔ نیز عید فنا فی المولے ہوتا ہے۔ کہ ذات اور مال سب مولے کا۔ حضور کو درجہ فنا فی اللہ عطا فرمایا گیا، جو ولایت کا درجہ اعلیٰ ہے۔ سفر معراج کی ابتداء من المسجد الحرام ہے۔ اور انتہاء الی المسجد الاقصیٰ یعنی دور والی مسجد خواہ بیت المقدس ہو، خواہ بیت المعمور۔ غایت لایوہ ۛ

۴۸۶
اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ ہر مرض کا ایک علاج ہے

قرآن کریم جو کہ عالم کے لئے شفاءِ ہما فی الصّدود ہے جس کو دنیا کے طبیب علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا، وہ بے قراری دل کا نسخہ تجویز فرماتا ہے، ذکر اللہ، ذکر اللہ علاجِ بے قراری دل کیوں ہے۔ اس لئے کہ علاجِ نام ہے دفعِ سبب کا۔ اور اکثر اوقات اختلاجِ دل کا سبب کثرتِ گناہ ہوتا ہے۔
مثنوی شریف میں ہے

ہر چہ آید بر تو از ظلمات و غم : این ز بے باکی و گستاخی ست ہم
ابر نہ آید از پیئے منع زکوٰۃ : ورنہ افتد بلا اندر جہات

قرآن کریم میں ارشاد ہے وما اصابکم من مصیبة فیا کسبتہا یدیکم
ويعفو عن کثیر اور ذکر حق گناہوں کے لئے ایسا ہے جیسا کہ پلیدی کے
لئے پانی ہے

ذکر حق پاکی ست چوں پاکی رسید : رخت می بندد بروں آید پلید
تو پلیدی گناہ سے اضطرابِ قلب ہے، اور طہارتِ ذکر سے الطینانِ قلب ہوتا
ہے، اسلام نے مسلمانوں کی زندگی کو ذکرِ نہی میں اس طرح گھیرا ہے کہ کوئی وقت
اس سے خالی نہیں بچے پیدا ہو، توکان میں اذان دو، تکبیر کہو، ماں بچہ کو گود میں
کھدے تو خد کے نام سے جب بچہ سمجھدار ہو، تو یادِ الہی کرے
ذکرش کردن از بے خردی ست : و صفش کردن از کم عقلی ست

صبح کو اٹھو، تو پہلے نماز پڑھو، سوتے وقت نماز پڑھ کر سوو، غرض کہ ہر وقت
یادِ الہی کرو، مرتے وقت خدا کا نام لے کر مرو، غسل اور کفن اور دفن کے وقت
ذکرِ نہی کرو، غرض کہ زندگی کو یادِ الہی میں گھیر دو، کہ اتنا بھی اللہ کی یاد پر ہو
اور انتہاء جیسی، ذکرِ ہر عضو کا علیحدہ ہے، ذکرِ زبان شکر حق، تلاوتِ قرآن صدق
مقال ہے، ذکرِ دل اچھے ارادے اور دل کا جاری ہونا ہے، آنکھ کا ذکر خوف

الہی سے رونا، اور آیات الہی کو دیکھنا، غیر عورت وغیرہاں پر نگاہ نہ کرنا ہے۔ ہاتھ کا ذکر بے زور وں کی امداد کرنا، قرآن کریم چھوٹا، پاؤں کا ذکر محبوبان الہی کی زیارت اور مسجد اور مقامات متبرکہ میں جانا، غرض کہ ہر عضو کا ذکر علیحدہ ہے، اس کا لحاظ ضروری ہے۔

ذکر تین طرح کا ہے، ذکر عام، ذکر خاص، ذکر خاص الخاص، ذکر عام، ذکر زبانی ہے، ذکر خاص دل جاری، ذکر خاص الخاص ذکر خیالی ہے
 تجھ سی کو دیکھنا، تیری ہی سُننا، تجھ میں گم ہونا
 حقیقت، معرفت، بل طریقت اس کو کہتے ہیں
 ذکر اللہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسمائے حبیبتہ میں سے ایک نام بھی ہے۔ اگر وہ مراد ہو، تو معنی ہوئے کہ سناے محبوب کی برکت سے بے قرار دل چین میں آجاتے ہیں۔

اُن کے نشانہ کوئی کیسے ہی رنج میں ہو
 جب یاد آگئے ہیں سب غم بھٹا دینے میں

آخر یہ کیوں؟ یہ اس سے کہ ہر روح کو اس و محبت ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور محبوب کا ذکر بیمار کی دوا ہے، لقاء الخلیل شفاء العلیل۔ نیز حدیث پاک میں ارشاد ہوا، انا نور من نور اللہ وکل الخلائق من نوری۔ اس سے معلوم ہوا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر موجود کی اصل ہیں تو اصل وجود آدمی از نخست بہ دگر ہر چہ موجود شد فرع تست

اور ہر شے کو اپنی اصل پر پہنچکر قرار ہوتا ہے، اسی لئے وطن اصل میں پہنچکر ہر شخص کو قرار ہوتا ہے، اسی لئے ہر نقیص چیز نے مرکز کی طرف بھاگتی ہے، اور مرکز پر پہنچکر قرار پا جاتی ہے، حضور بھی در تمام میں صلی اللہ علیہ وسلم۔

یہ عمل مجرب ہے کہ اختلاج قلب والے کے دل پر لکھ دیا جاوے، اَلَا
 بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نیز بے قرار
 اور جس پر جتن غلبہ کریں، اُس کے کان میں اذان کہی جاوے، کہ ان کے نام سے
 قرار آجاوے، اسی لئے بعد دفن قبر پر ذان دی جاتی ہے، کہ جتن دفع ہوں، اُرد
 مُردے کے دل کو سکون ہو، اور خواب نکیرین کی تلقین ہو ۞

حکایت ثنوی شریف میں ہے کہ کسی بادشاہ نے ایک خوبصورت
 لونڈی خریدی، اُس کے حسن و جمال پر عاشق ہو گیا، مگر دیکھا کہ لونڈی بیمار ہے
 بہت کچھ علاج کیا، مگر مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی۔ بادشاہ نے کہا، کہ اگر
 لونڈی مر گئی، تو میرا جینا بھی بیکار ہے۔ ایک دن خواب میں دیکھا، کہ کوئی کہنے
 والا کہتا ہے، کہ کل فلاں راستے سے تیرے یہاں ایک مرد کامل آدے گا، جو
 طبیب قلوب ہے، اُس کے ہاتھ سے لونڈی کو شفا ہوگی۔ پھر کیا تھا، بادشاہ
 کورات کاٹنا مشکل ہو گیا، صبح سویرے سے ہی بادشاہ اُس راستہ پر بیٹھ گیا
 جو خواب میں دیکھا تھا، اچانک ایک بزرگ نورانی شکل آتے ہوئے نمودار ہوئے
 بادشاہ نے اُن کا استقبال کیا، گھر لایا، خاطر تواضع کے بعد دلی مدعا کہا، اُنہوں
 نے مریضہ کے سر ہانے بیٹھ کر معلوم کر لیا، کہ یہ مریض عشق ہے، اُس کی نبض پر
 ہاتھ رکھ کر کسی سے کہا، کہ ملکوں کے نام لینا شروع کر، جب اُس شخص نے ملک
 بخارا کا نام لیا، تو فرمایا کہ بس ٹھہر جا، اب اُس علاقہ کی ساری بستیوں کے نام
 لے، اُس نے نام گنائے۔ ایک بستی کا نام چویا، تو مریضہ کے چہرے پر سرخی آگئی
 فرمایا، ٹھہر جا، اُس بستی کے محلے شمار کر، اُس نے شمار کئے، ایک محلے کے نام
 پر مریضہ کے حال پر اور فرق نمودار ہوا۔ فرمایا اس محلے کے گھر گئے، اُس نے
 گئے، ایک گھر کے نام پر مریضہ نے آنکھیں کھول دیں، پھر فرمایا، کہ اُس گھر کے

آومی شمار کر، ایک آدمی کے نام پر مریضہ کے منہ سے بے اختیار آہ نکلی، اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ تب اسی طبیب نے بادشاہ کو فرمایا کہ یہ عشق کی مریض ہے۔ اور بخارا کی فلاں بستی کے فلاں شخص پر عاشق ہے۔ کیونکہ بخاری کے نام سے اس کی نبض کی حرکت میں فرق پیدا ہوا۔ پھر اُس بستی اور اُس محلہ اور اس شخص کے نام پر تویہ تھپ گئی۔

اے مسلمان! وہ تو ایک عشق مجازی کا قصہ تھا۔ اگر تو عرب کے نام پر وجد نہ کرے، اگر حجاز کے نام سے تجھ میں تھپ نہ پیدا ہو، اگر مدینہ پاک کے نام اور وہاں کے کوچہ و بازار کے ذکر پر تجھے جوش نہ آئے، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک پر تو تھپ نہ جائے، تو تو اُس جھوٹی عاشق عورت سے بھی کمزور ہے۔

انسان تو صاحب عقل ہے جانور مثلاً اونٹ، ہرن وغیرہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فریادیں کیں، لکڑیاں آپ کے فراق میں روئیں۔ اور وصال میں چین و قرار پایا، جیسا کہ استن حنانہ۔

روح کا وطن ہے عالم ادواح، جسم کا وطن ہے عالم احسام، اور وطن کا خط آوے، تو خوشی ہوتی ہے۔ لہذا ذکر حق روح کے وطن کا ذکر ہے۔ اس سے آرام ہونا ہی چاہیئے۔

مولانا احمد اشرف صاحب کے تعویذ نویسی پر دہلی نے اعتراض کیا انہوں نے فرمایا، اُتو، گدھا، سُر۔ دہلی بگڑا۔ تو فرمایا کہ اذل مخلوقات کے ناموں میں ایسی تاثیر ہے کہ آپ کو رنج آگیا۔ تو خاق کے نام میں تاثیر ہے کہ اس سے بیماری جاتی ہے، شفا آتی ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أُنِي يُحِبِّكُمْ اللَّهُ

ہر چیز کی آزمائش و امتحان ہوتا ہے۔ اس آیت میں اُن مدعیانِ باطل کا امتحان ہے جو کہتے تھے نحن ابناء الله واحباؤه۔ فرمایا گیا کہ اپنے اس دعوے کی دلیل لاؤ، کہ میری پیروی کرو، اطاعت اور پیروی تین طرح کی ہوتی ہے۔ اطاعت بالخوف، اطاعت بالغرض، اطاعت بالمحبت۔ ان تینوں اطاعتوں میں اطاعت بالمحبت اعلیٰ ہے، کہ وہ دل سے ہوتی ہے۔ اور دائمی۔ اسی لئے اس آیت کو محبت سے شروع کیا گیا۔ یہ نہ کہ کیا کہ ان کو تم تعاضون الله۔ نیز اطاعت مختلف مقصودوں سے ہوتی ہے۔ مطاع کی محبت حاصل کرنے کے لئے، مطاع کے شر کو دفع کرنے کے لئے، یہاں اطاعت محبت حاصل کرنے کے لئے ہے۔ محبت بھی دو طرح کی ہوتی ہے محبت طبعی اور سببی۔ محبت طبعی، سببی سے اعلیٰ ہے، جیسے کہ اولاد سے والدین کو، وہ ہی محبت یہاں درکار، فرمایا گیا لا یومن احدکم حتیٰ اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین یہاں محبت سے مراد طبعی محبت ہے۔ مقابلہ والدین اسی کو چاہتا ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کو بفضلہ تعالیٰ حاصل ہے۔ ہر ماں اپنے اکلوتے کو ارتداد سے علیحدہ رکھتی ہے اتبعوا انی کے معنی میں پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ یعنی نہ تو بھائی بن کر ساتھ آؤ، اور نہ باا بن کر آگے بڑھو، بلکہ غلام بن کر پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ وہ ہی گاڑیاں سفر کرتی ہیں جو انجن کے پیچھے رہتی ہیں۔ اگر کچھ ڈبے ہیں کے شننگ کے وقت انجن سے آگے لگ گئے۔ تو وہ وہاں ہی کٹ کر رہ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل دونوں کی ضرورت ہے۔ اقبل سے مراد

ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی اتباع ہے۔ باطنی اتباع تو خیالات، عقائد وغیرہ کو محفوظ رکھنا ہے۔ ظاہری اتباع یہ ہے کہ ہر عضو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی کا منظر ہو۔

ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا
تصور میں ترے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں

اس آیت میں محبت کو اتباعِ انبی سے بیان کیا۔ اور اتباع کو تجبُّون سے یعنی محبت بھی تین طرح کی ہے۔ محبت مع عظمت، جیسے اولاد کو والد سے۔ اور محبت مع تحقیر، جیسے والد کو اولاد سے، جس کو ماتا کہتے ہیں۔ محبت مساوات کے ساتھ، جیسے شوہر کو بیوی سے، اور دوست کو دوست سے۔ اتباعِ انبی نے بتایا کہ محبت مع عظمت درکار ہے جس میں اتباع ہوتی ہے۔ محبت کا دعویٰ کر کے برابری کا دم نہ بھرنا ہے۔

قل لکمراپنی بات ابھی منہ سے ترے سنی : اتنی ہے تیری گفتگو اللہ کو پسند
قل فرما کر اشارۃ فرمایا کہ اے محبوب کلام تو ہمارا ہے۔ مگر زبان
تمہاری چاہیے۔ ہمارا پیغام اپنی زبان سے بندوں تک پہنچا دو۔ کیونکہ بغیر تمہاری
زبان سے ادا ہوتے مخلوق کے لئے واجب العمل نہیں :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن
رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ :

اس آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دی۔ بعد میں وہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کی زوجیت میں آئیں، جس کا ذکر اس آیت میں ہے فلما قضی زید

منہا و طراً اذ وجنا کھا، سبحان اللہ تمام عورتوں سے تو نکاح زمین پر ہو، مگر حضرت زینب وہ خوش نصیب بی بی ہیں کہ اُن کا نکاح آسمان پر ہوا، رب العالمین نے کیا حضرت زید چونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متنبی تھے اس لئے کفار نے اعتراض کیا کہ حضور نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اُن کو جواب دیا گیا کہ ہم سے محبوب تو کسی مرد کے باپ ہی نہیں، پھر حضرت زید کی بیوی اُن کی بہو کس طرح ہو گئیں، کسی کو اپنا بیٹا نہ سے کہہ دینے سے وہ بیتا نہیں ہوتا، نہ میراث پاوے اور نہ دیگر کام مرتب ہوں +

اس آیت میں چند فوائد ہیں :-

(۱) ہمارے قرآن میں کسی جگہ حضور علیہ السلام کو اسم مبارک کے ساتھ

نہ انیس فرمائی گئی ہے

یا آدم است یا پدر انبیاء خطاب

یا ایہا النبی خطاب محمد است

اور نہ کہیں حضور کو اسم شریف سے یاد فرمایا گیا، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اوصاف سے ہی تذکرہ اور ندا ہوئی، بجز چار جگہ کے، ایک تو یہاں، دوسرے دو ما محمد الا رسول، تیسرے سورۃ محمد میں وامنوا بما انزل علی محمد، چوتھے سورۃ فتح میں محمد رسول اللہ، آخر یہ کیوں؟ اس لئے کہ اگر قرآن شریف میں کسی جگہ بھی اسم پاک نہ ہوتا، تو قرآن پاک سے آپ کی پوری معرفت نہ ہوتی، کیونکہ پوری پہچان نام سے ہوتی ہے، اسی لئے نکاح میں زوجین کا نام نیا جاتا ہے، یہ کیونکہ ہو سکتا تھا کہ حضور تو خدا کی پوری معرفت کرا میں، اور خدا حضور کی معرفت ناقص فرماتے، نیز اس لئے کہ قرآن نے ایمان مکمل سکھایا، اور ایمان کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

کا نام جاننا ضروری ہے۔ اسی لئے کلمہ طیبہ میں نام ہی آتا ہے۔ اگر کوئی بجائے نام کے اور کسی وصف سے کلمہ پڑھے۔ اور آپ کا نام نہ جانے، تو مومن نہ ہوگا (روح البیان یہ ہی مقام) لہذا تکمیل ایمان کے لئے اسم مبارک آنا ضروری تھا۔ نیز اگر صراحتاً نہ پاک نہ آتا، تو کوئی بدوین کہہ سکتا تھا، کہ یہ قرآن حضور پر نہ اُترا، بلکہ ان صفات کا بزرگ کوئی اور تھا، کسی اور ملک میں تھا۔ اس لئے صاف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام بیان فرمایا گیا۔ کہ کسی بدوین کو اس کا موقع نہ ملے، چونکہ لفظ محمد میں حرف بھی چار ہیں۔ اس لئے چار ہی مقام پر اسم پاک بیان کیا گیا۔

(۲) اسماء پاک مصطفیٰ علیہ السلام اسماء الہیہ کی طرح بہت ہیں۔ حتیٰ کہ روح البیان نے دونوں اسم ایک ایک ہزار فرمائے ہیں۔ مگر اسم ذات محمد یا احمد ہے صلے اللہ علیہ وسلم۔ لفظ محمد کو اسم ذات الہی کے ساتھ بہت مناسبت ہے۔ وہاں حرف (۴) میں حرکتیں ۳، اور تشدید ایک۔ یہاں بھی یہی ہے۔ البتہ وہاں تشدید پر کھڑا زبر ہے، مگر یہاں نہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ، یہ وزیر اعظم۔

لا الہ الا اللہ میں حرف بارہ محمد رسول اللہ میں بھی بارہ حرف۔ اسی طرح ابو بکر الصدیق، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ سب میں بارہ بارہ حرف ہیں معلوم ہوا کہ ان کے ناموں میں بھی مناسبت ہے، اور کاموں میں بھی۔ (۳) لفظ محمد کے عدد ۹۲ ہیں، جس میں دہائی ۹ ہے اور اکائی ۲ کا خاصہ ہے کہ دو اکائیوں سے مل کر ہمیشہ ۹ بنتے گا۔ جیسے کہ ۱ + ۸ اور ۲ + ۷ اور ۳ + ۶ اور ۴ + ۵۔ اسی طرح سارے پہاڑے میں کبھی ۱۰

نہ ہو گا

تیری ذات میں جو فنا ہوا، وہ فنا سے تو کا عدد بنا
جو اسے مٹائے وہ خود مٹے وہ ہے باقی اس کو فنا نہیں

اس ۹ میں اشارہ اس جانب ہے کہ جو فانی فی الرسول ہو، وہ باقی ہو جاتا
ہے، اکائی دو کی اس لئے کہ ان کا درجہ دوسرا ہے ۹

نیز نانک صاحب نے ایک وجہ اور بھی بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں
نام یو جس یکیش کو تو کر دو چو گنا تا ۹ : دو ملا ڈ پچکن کر دکا ٹوبس بنا
نانک بچے سو ۹ گئے ۱۲ اس میں اور ملا ۹ : اس بد ہر کے نام سے نام محمد بنا

نیز اس کے عدد زبردینہ (میںم) (دھا) (میںم) (دال ۳۵) کے
حساب سے کل ۳۱۴ ہوتے ہیں ۱۰ اور یہ ہی عدد انبیاء ہے۔ ایک روایت
کی رو سے یعنی کل پیغمبر ۳۱۴ یا ۳۱۳ ہیں ۹

(۴) اس نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور خالق و مخلوق کے درمیان
وسیله علیا اور برزخ کبرئے ہیں ۹

ادھر اللہ سے واصل ادھر دنیا میں ہیں شاغل

خواص اس برزخ کبرئے میں ہے حرف مشدوکا

کہ جب لفظ اللہ بولو، دونوں لب دور ہو جاتے ہیں، اور لفظ محمد
بولو، تو لب سے لب مل جاتے ہیں۔ تاکہ معلوم ہو، کہ اللہ تمام مخلوق سے
علیحدہ اور اعلیٰ ہے۔ گد اب اگر پیچھے والے اس اعلیٰ سے قرب چاہتے
ہیں، تو دامن منسطفٰ پکڑیں (صلی اللہ علیہ وسلم) جس طرح کہ لفظ محمد نے
زیرین لب کو اعلیٰ لب سے ملا دیا، اسی طرح وہ ذات کریمہ پستی دالوں کو رب
اعلیٰ سے قریب کرتے ہیں۔ اور ملاتے ہیں کیا ہی میٹھا نام ہے ۹

(۵) عبدالمطلب نے بالہام فرشتہ حضور کا نام رکھا محمد۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کے خاندان میں تو کسی کا نام آج تک ایسا نہ ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ میں امید کرتا ہوں، میرے اس بچہ کی تمام دنیا تعریف کرے گی، محمد کے معنی ہیں بہت تعریف کیا ہوا۔ حضور کی تعریف ہر طرح ہوتی ہے۔ آپ کے عقائد کی تعریف، اعمال کی تعریف، اخلاق کی تعریف، حسن و جمال کی تعریف، حلم و علم و عدل و کرم کی تعریف غرض ہر وصف کی تعریف ہوتی ہے۔ اور ہر جگہ ہوتی ہے۔ فرش پر، عرش پر، مقام محمود میں، کوثر پر، اور ہر ایک تعریف کرتا ہے۔ انسان، جن، ملائکہ، شجر و حجر، بحر و بر، کوہ و جبل۔

معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم
تم نے تو دیکھے ہیں بہت بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم
روح الامیں کہنے لگے اے مجہیں تیری قسم
آفاقا لر ویدہ ام ہر رستاں در زیدہ ام
بسیار خوباں ویدہ ام لیکن تو چیزے دیگری

(۶) جس کے لڑکیاں ہی ہوتی ہوں، کوئی بیٹا نہ ہو، یا اولاد زندہ نہ رہتی ہو تو بحالت حمل نیت کرے، کہ میں اپنے اس بچہ کا نام محمد رکھوں گا۔ خدا چاہے تو بیٹا ہوگا اور زندہ رہے گا۔ اسی طرح حاملہ عورت کے پیٹ پر روزانہ انگلی سے لکھ دیا کرے من کان فی هذا البطن فاسمہ محمد۔ جس دسترخوان پر محمد نام کا آدمی ہوگا، کھانے میں برکت ہوگی۔ جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت سے بیٹے کا نام محمد رکھے، وہ جنتی ہے۔ حضرت سلطان محمود نے ایک بار ایاز کے بیٹے کو جس کا نام محمد تھا، کام لے کر نہ پکارا، بلکہ ابن ایاز کہا، ایاز نے عرض کیا، کہ آج غلام سے کیا قصور ہوا؟ کہ غلام زادے کا نام نہ لیا۔ فرمایا کہ میں

اُس وقت بے وضو تھا، اور میرے فرزند کا نام محمد ہے، ادباً یہ نام نہ لیا :
 سو برس کی عمر میں انتقال کیا، لوگوں نے دفن نہ کیا،
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، کہ آپ اُس کو نماز پڑھ کر دفن کریں، کیونکہ
 اس نے تورات میں لفظ محمد کو دیکھ کر چُما تھا۔ اسی لئے اذان میں لفظ محمد پر
 پر انگلی تھپتھپاتے ہیں، کہ سنت حضرت آدم ہے۔ اور شامی میں اس کے بڑے
 فضائل مذکور ہوئے۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب جاء الحق میں دیکھو :

(۷) اس آیت سے معلوم ہوا، کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا، کہ حضور علیہ السلام
 کو باپ کہہ پکارے، چہ جائیکہ بھائی کہنا، قرآن کریم فرماتا ہے لا تجعلوا دُعَاءَ
 الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ وَدُعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔ اس سے معلوم ہوا، کہ جن انقب
 سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ابا، بھیا، چچا وغیرہ کہہ نہ پکارو۔ نیز
 باپ کی اولاد حرام ہوتی ہے۔ اور باپ کی میراث کا حقدار بیٹا ہوتا ہے، مگر حضور
 علیہ السلام کی نہ تو اولاد حرام، اور نہ کوئی حضور کی میراث پر دے کہانی الحدیث
 نیز باپ کی گواہی اولاد کے حق میں قبول نہیں، اور حضور امت کے گواہ ہیں۔
 دیکھو الرسول علیکم شہیداً۔ اس سے معلوم ہوا، کہ نبی علیہ السلام
 مردوں کے والد نہیں۔ یہ ظاہری احکام تھے۔ ورنہ حقیقت میں تو تمام دنیا کے
 باپ اُن کے قدم پر قربان۔ جہاں باپ بیٹے کو نہ پوچھے، وہاں آپ مدد فرمائیں
 جب ماں اکلوتے کو بھولے : اآ کہہ کے بلا تھے یہ ہیں

نبی اُمت کے لئے حکمی والد ہوتے ہیں۔ اسی لئے اُن کی بیبیاں اُمت پر
 حرام ہیں۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوا، کہ ہمارے نبی جسمانی حیثیت سے کسی
 مرد کے باپ نہیں۔ ہاں روحانی حیثیت سے خاتم النبیین ہیں۔ یعنی روحانی
 والد، اسی لئے آپ کی اولاد ذکر باقی نہ رکھی گئی۔ کہ اگر نہ ہتی، تو نبی موتی۔ اور

حضور میں خاتم النبیین، نیز ان کی میراث اسی لئے تقسیم نہیں ہوتی کہ اگر وہی جاوے تو قیامت تک کے مسلمانوں کو۔ اور یہ غیر ممکن ہے۔ اگر بعض کو وہی جاوے، تو اولاد روحی تو سب فقے بعض کو میراث کیوں دی گئی۔ اسی لئے حضور پر زکوٰۃ واجب نہیں، کہ زکوٰۃ اولاد کو دینا جائز نہیں۔ کہ اگر مسلمانوں کو زکوٰۃ دیں، تو وہ حکمی اولاد ہیں۔ اور اگر کفار کو دیں، تو وہ کافروں میں، زکوٰۃ کے مصرف نہیں ختم کے معنی ٹہر کے ہیں، یا انتہا کے، ٹہر بھی آخر میں لگتی ہے۔ نیز ٹہر لگنے کے بعد کوئی چیز یا سل وغیرہ میں نہیں داخل ہو سکتی حضور آدم و من سوائے مقصود ہیں، اور مقصود شے کے وجود کا سبب ہوتا ہے، مگر وجود میں شے کے بعد جیسے کہ جلوس تخت کے لئے یا پھول درخت کے لئے، اسی لئے حضور اول بھی ہیں اور آخر بھی ہوا اول والاخر، دیکھو خطبہ مدارج، نیز متغیر شے کی انتہا ضروری ہے۔ جیسے کہ بڑھا یا جسم انسانی کے لئے، نبوت انبیاء میں منتقل ہوتی رہی۔ اس کی انتہا حضور علیہ السلام پر ہوئی۔

۸۶
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

مریض کو چاہیے کہ شفا کے لئے طبیب کے پاس جاوے، اور نسخہ استعمال کرے۔ اس آیت میں بیمار ان گناہ کو طبیب و دہقان صلی اللہ علیہ وسلم کے دار الشفا میں بھیجا گیا ہے۔ جس دار الشفا کا یہ حال ہے۔ کہ بیمار آتے ہیں، تو کوئی صدیق بن کر، کوئی خادق اور کوئی ذوالنورین اور کوئی حیدر کرار اسد اللہ بن کر نکلتا ہے۔ جس شخص کو جس جگہ تبلیغ کے واسطے بھیجا

جاتا ہے۔ وہ اس سرحد میں پہنچ کر دہاں کی زبان سے خود بخود واقف ہو جاتا ہے
دیکھو خرپوتی ۹

اس آیت میں چند فائدے ہیں :-

(۱) ھٰہ کے عموم سے معلوم ہوتا ہے، کہ ہر شخص کو دہاں کی حاضری ضروری
ہے۔ ظلمو ا کے عموم سے معلوم ہوتا ہے، کہ کسی قسم کا ظلم ہو، شرک ہو، کفر ہو
ارتداد ہو، کوئی بھی گناہ ہو، دہاں کی حاضری ضروری ہے۔ یہ وہ شفا خانہ نہیں، کہ
جہاں صرف آنکھ، کان یا ہاتھ پاؤں کا علاج ہو، یہ وہ دار الشفا ہے، کہ یہاں
دل، جگر، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان وغیرہ سب کا ہی علاج ہوتا ہے۔ ایک
جاری دریا ہے، کہ کیسا ہی میلاد می آدے، جہاں غوطہ لگایا، صاف ہو گیا۔
لڈ کے عموم سے معلوم ہوتا ہے، کہ یہ حکم صرف زندگی پاک میں ہی نہیں بٹھا بلکہ
قیامت تک کے بیماروں کو اعلان عام ہے، کہ حاضر ہوں اور شفا پائیں، یہ
شفا خانہ کبھی بند نہیں ہوتا ۹

(۲) اس سے یہ بھی معلوم ہوا، کہ بعد وفات بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کو اپنی امت کے حوالہ کی خبر رسانی ہے۔ ورنہ کیا قرآن کریم ایسی بارگاہ میں بھیجا
ہے، جس کو دیوار کے چھپے کا بھی علم نہیں۔ نیز اس سے معلوم ہوا، کہ بعد وفات
بھی ارواح مقدسہ فیض پہنچاتی ہیں ۹

(۳) جاء وک سے معلوم ہوتا ہے، کہ معافی گناہ کے لئے حاضری بارگاہ
ضروری ہے۔ لیکن ہر شخص کو دہاں پہنچنے کی طاقت نہیں۔ اور ان کی وسعت
رحمت سے بعید ہے۔ کہ صرف اہل مدینہ یا اہل دولت جو دہاں پہنچیں، ان تک
ہی رحمت محدود رہے۔ تو وہ ایسے کریم ہیں، کہ عورتوں کے مجمع میں جب بچوں
کے مرنے پر صبر کرنے والیوں کا ثواب بیان فرماتے ہیں، تو ایک بی بی جس کا

کوئی سچہ فوت نہ ہوا تھا، اُس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اُس کو جنت میں پہنچانے والے ہم ہیں۔ لہذا اس آیت میں جاء وک سے مراد حاضریِ قلب ہے۔ ابوجہل باوجود مکہ میں رہنے کے دور رہا، حضرت ادیس قرنی باوجود یمن میں رہنے کے نزدیک رہے۔ اپنی اولاد کتنی ہی دور ہو، مگر دل میں رہتی ہے۔ دشمن کیسا ہی نزدیک ہو، مگر دور رہے۔

گرچہ صدمہ دردم زبہ پیش نظر ہے دجھہ فی نظری کل غذا و عشاء
دورانِ باخبر در حضور ۴ نزدیکانِ بے بصر دور

حدیث مدینتنا کیرینقی خبثہ کما ینقی الکیر خبث الحدید سے یہ ہی مراد ہے کہ اگر کوئی خبیث مدینہ پاک میں مر بھی گیا۔ تو بعد دفن نکال دیا جاوے گا۔ جیسا کہ محمد حسین نے حضرت شاہ عبدالحق مہاجر الہ آبادی سے دریافت کیا، اور خواب میں جنت البقیع میں یہی معاملہ دیکھا، اور جون پور کے لڑکوں کا واقعہ، کہ ایک ڈپٹی بنا، اور ایک معمولی مدرس ڈپٹی صاحب حج کو گئے، مولوی صاحب کو نہ لے گئے۔ وہ ایک انگریز کے یہاں جس کی بیوی مسلمان تھی، لڑکی کو پڑھانے کے لئے نوکر ہو گئے۔ پھر جو یہ حج کو گئے، تو دیکھا کہ مدینہ منورہ میں ڈپٹی صاحب کی قبر میں تو وہ لڑکی ہے اور جون پور میں اُس لڑکی کی قبر میں ڈپٹی صاحب ۵

(۷) بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ بعد فجر مصافحہ کرنا منع ہے کہ مصافحہ تو ملاقات کے وقت چلبیٹہ ہے۔ یہ وقت رخصت ہے، مگر یہ نہیں جانتے کہ ملاقات ہوتی ہے غائب ہونے کے بعد۔ غائب ہونے کی دو صورتیں ہیں جسمانی اور روحانی۔ نمازی لوگ اگرچہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ مگر روحاً غائب ہیں، اُن پر کلام، طعام وغیرہ سب حرام، اسی لئے نماز کے

سلام میں حکم ہے، کہ امام تو مقتدیوں کو سلام کی نیت کرے، اور مقتدی امام
 احد دیگر لوگوں کی، کہتے سلام کیسا ہے؟ سلام بھی ملاقات کے وقت ہوتا ہے
 معلوم ہوا، کہ یہ لوگ کہیں سے آ رہے ہیں، لہذا سلام بھی ہوا، اور مصافحہ بھی
 (۵) اس آیت سے معلوم ہوا، کہ شفاعت کے سب محتاج ہیں کیونکہ
 گناہ تو خدا کا کیا، مگر حاضر کیا یا بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں، اور
 فرمایا گیا فاستغفر واللہ واستغفر لہم الرسول یعنی آپ کی بارگاہ میں
 حاضر ہو کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور آپ بھی ان کی شفاعت
 میں اپنے لب کو جنبش دیں، تو خدا ان کی مغفرت فرمادے گا۔ معلوم ہوا کہ صرف
 اعمال کافی نہیں، کیونکہ استغفار بھی تو ایک عمل تھا، مگر اس کے باوجود حاضری
 بارگاہ ضروری ہے، اس آیت سے معلوم ہوا، کہ صرف اعمال کا وسیلہ کافی نہیں
 اعمال تو مغفرت کا وسیلہ ہیں، اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام قبول اعمال کا
 وسیلہ ہیں۔

(۶) اس سے بزرگان دین سے مدد مانگنے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ دنیا
 میں محتاج غنی سے، مرید طبیب سے، رعایا بادشاہ سے مدد مانگتے ہیں،
 آقائے دو جہان سخی داتا ہیں، اور ہم ان کے محتاج، تو کیا وجہ ہے؟ کہ ان
 سے استمداد نہ کی جاوے، اسی لئے حضرت ماعز نے خطا کر کے عرض کیا یا
 رسول اللہ ظہر فی حضرت ربیعہ ابن کعب سلمیٰ سے حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام نے فرمایا سل! کچھ مانگو، عرض کیا اسئلک مرا فقتک فی
 الجنة، حضور کا دروازہ رب کا دروازہ ہے، اور دروازے پر کھڑے ہو
 کر ہی سوال کیا جاتا ہے، اسی لئے گناہ تو کیا خدا کا، اور بھیجا گیا باب مصطفیٰ
 پر، صلے اللہ علیہ وسلم سے

بجاء خدا کا یہ ہی ہے درہ نہیں اور کوئی مفسر مقرر

جو وہاں سے ہوں ہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

گر بامنی و دریمنی پیش منی و گر بے منی و پیش منی دریمنی

جاء و لك فرمایا، یہ نہ کہا کہ مدینہ میں آویں بلکہ نہ کہا عندك جس سے معلوم ہوا

کہ جب گردن جھکا کر گنہگار متوجہ ہوا، حاضر ہو گیا۔ نیز آقا تو ہر مسلمان کے پاس

ہیں لقد جاءكم رسول دل میں ہیں، گھر میں ہیں۔ اسی لئے خالی گھر میں

جاءے تو آقا پر سلام کہے۔ مگر یہ آقا سے غائب ہیں۔ حکم دیا گیا، تم بھی حاضر

ہو۔ اس آیت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ گنہگار آپ کے پاس اگر اللہ

کو پا لیتے اور پاتے کس صفت سے، قہاریت سے نہیں، جباریت سے

نہیں، بلکہ صفت تو ابریت سے۔ تو وجد بمعنی اصحاب ہے متعدی بہ یک

مفعول تو اباً سرحیما حال، اللہ کو بھی پایا مولے تری گلی میں

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ أَلَايَةِ

قرآن کریم نے بہت سے احکام دیئے۔ لیکن کبھی یہ نہ فرمایا کہ ہم بھی

ایسا کرتے ہیں۔ فرشتے بھی یہ ہی کرتے ہیں، اور تم بھی ایسا کرو، مگر درود پاک

کا حکم کیسا ہے۔ کہ اس کے لئے یہ سب کچھ فرمایا گیا۔ بات یہ ہے، کہ جس چیز

کا حکم اہتمام سے دینا ہوتا ہے، تو بادشاہ رعایا سے کہتا ہے کہ ہم بھی ایسا

کرتے ہیں، ہمارے ارکان و دولت بھی اور اے رعایا تم بھی کرو، نیز ایسا کوئی

کام نہ تھا، جو خالق کا بھی ہو اور مخلوق کا بھی، ہمارے کاموں سے رب پاک

ہے، اس کے کام ہم نہیں کر سکتے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہمارے کام ہیں اور

پیدا کرنا، مارنا، روزی دینا رب کا کام ہے۔ ہاں درد شریف ہی ایسا کام ہے جو رب کا بھی ہے اور مخلوق کا بھی۔ اسی لئے حکم سے پہلے اپنا ذکر فرمایا۔ حضور وہ چاند ہیں جس پر خالق کی نظر ہے، اور مخلوق بھی اُسے ٹکے ۛ

اس آیت میں اولاً انزالِ رحمت کی خبر ہے، بعد میں دعاۓ رحمت کا حکم۔ اور مانگی وہ چیز جاتی ہے جو حاصل نہ ہو۔ جب مردم اور ہر آن رحمت کا نزول ہو رہا ہے، جیسا کہ یہ جملہ دوام استمراری و تجدیدی کو چاہتا ہے تو اب اسی کے لئے دعا کرنا تحصیل حاصل ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ فقراء کا قاعدہ ہوتا ہے کہ غنی کے دروازے پر جا کر صاحب خانہ کے جان و مال کی دعا کرتے ہیں، غرض سوال ہوتا ہے۔ اسی طرح حکم دیا گیا۔ کہ اے فقیرو! جب ہماری بارگاہ میں آؤ، تو ہم اولاد سے پاک ہیں، گھر بار سے پاک، ہاں ایک ہمارا محبوب ہے، اُس کی خیر مانگتے ہوئے آؤ۔ تو جن رحمتوں کی اُن پر بارش ہو رہی ہے، تم پر بھی ایک چھینٹا مار دیا جاوے گا، تمہارا بھلا ہو جاوے گا ۛ

درد و شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ چند وجہ سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم کسی کے گھر دعوت کھانے جاؤ، تو صاحب خانہ کو دعا کرو۔ معلوم ہوا کہ احسان کا شکریہ دعا بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کر دڑوں احسان ہیں۔ اُس کا شکریہ دعا ہے، جو کہ درد پاک میں ہے۔ اسی لئے فرمایا گیا، کہ جو شخص نام پاک سُنے، اور درد نہ پڑھے، وہ بخیل ہے۔ جب کوئی درد پڑھتا ہے، تو فرشتے ہدیہ کے طور پر اُس کا درد بارگاہِ عالی میں لیں کہ عرض کرتے ہیں کہ یا حبیب اللہ! حضور کا فلاں غلام فلاں کا بیٹا فلاں مقام کا رہنے والا ہدیہ درد عرض کر رہا ہے۔ بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہوگی۔ کہ ہم فقیروں کا نام بارگاہِ بے کس پناہ میں آجائے

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ خدائے قدوس نے مجھے فرمایا ہے کہ میں تم سے قرآن پاک سنوں۔ عرض کیا کہ کیا رب العالمین نے میرا نام لیا، فرمایا کہ ہاں، تو آپ رونے لگے (۴۷) اگر کوئی شخص کوئی دعا نہ مانگے، ہر وقت درود پاک پڑھا کرے، تو انشاء اللہ کسی دعا کے مانگنے کی حاجت ہی پیش نہ آوے گی، کوئی دعا اور نماز بغیر درود قبول نہیں ہوتی۔ اسی لئے دعائیں بیچ میں ہوتی ہیں۔ اس پاس درود شریف، کیونکہ اصل میں تو درود قبول ہوتا ہے۔ خدا کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بیچ کی دعا کو بھی رد نہ فرمادے۔

(۵۱) نماز میں التحیات اور درود پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے خیال سے نماز نہیں جاتی، بلکہ نماز اُن کے ذکر کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ اس لئے کہ التحیات میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے خطاب ہے اور درود میں حضور کے لئے دعائیں کیسے ہو سکتا ہے کہ اُن سے خطاب ہو، اُن سے کلام ہو، اور اُن کا خیال نہ آوے۔ اشعة اللمعات میں ہے کہ نمازی یہ خیال کرے کہ حضور کو سلام عرض کر رہا ہوں، اور حضور خود سن رہے ہیں کیونکہ حقیقت محمدیہ عام کے ذرہ ذرہ میں جلوہ گر ہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نمازی کو حضور طلب فرمادیں۔ تو اُس پر واجب ہے، کہ نماز چھوڑ کر اطاعتِ مصطفیٰ کرے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین امنوا استجبوا للہ ورسولہ اذا دعاء کہ عام ہے نیز ان تمام امور سے نمازی کی نماز نہ جاوے گی، کیونکہ اگر اُس نے کلام کیا، تو ان سے کیا، جن سے کلام کرنا نماز میں واجب ہے، اور کعبہ سے منہ پھراتو کدھر پھرا، جو کعبہ کے بھی کعبہ ہیں۔

(۶) تمام دعاؤں سے توجاہتیں ملتی ہیں، اور درود سے حضور ملتے ہیں جو حاجات پوری فرمانے والے ہیں۔ ایک بار محمود نے حکم دیا، کہ یہاں کی ہر چیز تم لوگ لوٹ لو، سب تو مال لوٹنے میں مشغول ہوئے۔ مگر حضرت ایاز نے سلطان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ سلطان نے کہا، کہ ایاز تم سامان کیوں نہیں لوٹتے؟ عرض کیا، کہ میں نے تو حضور کو لے لیا، جب مجھے آپ مل گئے، تو سب کچھ مل گیا ہے

دنیا کو مبارک ہو دنیا اللہ کرے وہ مجھ کو ملیں

ہر سر میں جن کا سودا ہے ہر دل جن کا شیدا ہے

(۷) سلطان محمود غزنوی کے زمانہ میں ایک شخص پر قرضہ قابو سے زیادہ ہو گیا۔ اُس نے اپنی بے بسی دیکھ کر درود شریف کی کثرت کی خواب میں زیارت سے مشرف ہوا، حکم ملا کہ سلطان کے پاس جا کر کہو، کہ حضور فرماتے ہیں میرا قرض ادا کر دو، اور نشانی یہ ہے کہ تم جو فجر سے پہلے درود پڑھتے ہو جس کی کسی کو خبر نہیں، وہ قبول ہے۔ وہ سلطانی دربار میں گیا، اور اپنا خواب سلطان سے عرض کیا، سلطان وجد میں آکر اُس کا ایسا حواف کرنے لگا جیسا حاجی کعبہ کا۔ پھر اُس شخص نے اپنے قرض کا قصہ بیان کیا، بادشاہ نے خزاہی کو حکم دیا کہ اس کا سارا قرض ہماری طرف سے داکر دو۔ خزاہی نے وجہ پوچھی۔ تو بادشاہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ خزاہی نے عرض کیا، کہ یہ قرضہ میں ادا کروں گا۔ قاضی کو خبر لگی، تو وہ بولا، یہ قرضہ میں ادا کروں گا۔ قرض خواہوں نے سنا تو کہا کہ ہم قرضہ معاف کرتے ہیں۔ غرض کہ قرض معاف ہوا، اور اتنی جگہ سے روپیہ ملا، اور یہ شخص بہت مالدار ہو گیا ہے

جب آگئی ہیں جویشِ رحمت پر ان کی آنکھیں

جلتے بجھا دیئے ہیں روتے ہنسا دیئے ہیں

نیز سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو حج میں ہر جگہ درود پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سبب دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اُس کا باپ راہ میں فوت ہو گیا تھا، منہ سیاہ ہو گیا۔ یہ جنگل میں تنہا پریشان تھا۔ کہ خواب میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوا، سرکار نے توجہ فرما کر میت کو اچھا فرمایا۔ انہوں نے دریافت کیا، ارشاد ہوا کہ تمہارا باپ سخت مجرم تھا مگر درود شریف کثرت سے پڑھتا تھا (روح البیان)۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام طائفہ درود پڑھتے ہیں۔ مگر خصوصیت سے ستر ہزار فرشتے دن بھر، رات دن ہی رات بھر ہمیشہ روضہ مطہرہ پر حاضر ہو کر صلوٰۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ جنس موقعہ پر درود شریف پڑھنا منع بھی ہے۔ اسی طرح غیر انبیاء پر درود مستقلاً پڑھنا منع ہے۔ صلوٰۃ کے عموم سے معلوم ہوا کہ ہر طرح درود پڑھنا جائز ہے۔ اگرچہ منقول افضل، جیسے کنواذ اشربوا کے عموم سے ہر کھانے کی حلت ثابت ہے۔ اگرچہ طعام منقول جو کہ دلی وغیرہ کھانا افضل۔ اسی طرح دوائیں اور سواریاں ہیں۔ کہ منقول افضل غیر منقول جائز۔ درود شریف کی برکت سے بڑے کام اچھے اور اچھے کام بہت ہی اچھے ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے ہر دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھنا چاہیئے۔ منشی شریف میں ایک واقعہ نقل کیا۔ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر کبھی کبھی نہ بیٹھی۔ اور کیوں بیٹھتی۔ وہ ہر جانی ہے۔ گندی جگہ بھی بیٹھ جاتی ہے۔ اور اس بارگاہ میں ہر جانی کا کام نہیں۔ اسی طرح جو شخص ہر مجلس کی زینت بن جاتا ہو۔ اچھی بڑی ہر صحبت میں بیٹھتا ہو، وہ بھی یہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ مگر شہد کی کھٹی حاضر بارگاہ ہوتی کھٹی، کبھی لباس شریف پر قربان ہوتی۔ کبھی جسم پاک پر تصدق ہوتی۔ ایک

بارشہد کی کھٹی حاضر خدمت تھی۔ اُس سے سوال فرمایا، کہ اے کھٹی ! یہ تو بتا کہ تو
شہد کس طرح بناتی ہے ؟ اُس نے عرض کیا، یا حبیب اللہ ! ہم بیدار آئینہ بلی،
گلاب، جوہی وغیرہ ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستے ہیں۔ اور جب اپنے گھر کے
اُگل دیتے ہیں، تو وہ شہد ہوتا ہے۔ اس پر ارشاد فرمایا، کہ ان پھولوں کا رس تو
پھیکا ہوتا ہے۔ اور شہد میٹھا، یہ بتا کہ ان پھیکے رسوں میں شیرینی کہاں سے
آتی ہے ؟ اُس نے جواب دیا :-

گفت چوں نمانیم براحمد درود، می شود شیرین و تلخی را بود
یا حبیب اللہ ہمارے پیٹ یا منہ میں شہد نہیں ہے، بلکہ ہم جب گھٹن سے
پھولی چوس کر چلتے ہیں، تو آپ پر درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے گھر آتے
ہیں۔ شہد کی یہ شیرینی اس درود پاک کی برکت سے ہے :-
سبحان اللہ جب درود شریف کی برکت سے پھولوں کے پھیکے رس
میٹھے بن سکتے ہیں، تو ہم گنہگاروں کو بھی امید ہے، کہ درود شریف کی برکت
سے ہمارے پھیکے روکھے اعمال شیریں اور قابل قبول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ
وہ منہ عطا فرمادے، جس کے درود کی یہ تاثیر ہو۔ ایک ہی غذا کسی کے منہ میں
پنچکر شہد بنتی ہے، اور کسی کے منہ میں پنچکر زہر ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ
اعمال خیر کی توفیق دے۔ آمین :-

۴۸۶

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

حضرت انسان کے سواء تمام جانور ہر جگہ اور ہر زمانہ میں ہر طرح یکساں پیدا
کئے گئے۔ بکری، گائے، کوتے، مینڈک وغیرہ غرض کہ تمام چرند و پرند رنگ
آواز، بولی، خوراک میں ساری دنیا میں یکساں ہیں۔ جو رنگ اور بولی، غذا

یہاں کے کوتے کی ہے۔ وہ ہی دوسرے ملکوں کے کوتوں کی جیسے۔ غرض کہ اس
 دھند نے اپنی شان و حدت کا ان تمام جانوروں کو منظر بنایا، کہ ہر جگہ ایک ہی
 رنگ و جلوہ ہے۔ جولاٹ صاحب کی بکری کھاتی ہے۔ وہ ہی غریبوں کی بکری
 بھی کھاتی ہے۔ غرض کہ تمام جانور ہر طرح ایک ہیں۔ ان حضرات انسان ہی وہ
 ذات ہے جو کل یوم ہونی شان کی منظر ہے۔ ان میں رنگ، زبان، اور
 خوراک، لباس، طرز معاشرت غرضیکہ ساری ہی چیزیں مک اور موسم کے لحاظ
 سے مختلف ہیں۔ اس اختلاف کے باوجود منظور الہی یہ تھا، کہ اس جو خدایت
 انسان میں یک جہتی پیدا ہو، اور تمام رنگ پر رنگ انسان ایک نظر آنے
 لگیں۔ ان کو ایک کرنے کے لئے اس ایک نے اپنا ایک محبوب بھیجا۔ جو
 بے مثل و بے نظیر ہے۔

بے شبہ حق کے منظر ہو، پھر مثل تمہارا کیوں کر ہو
 نہ کوئی تمہارا ہم رتبہ نہ ترا کوئی ہم پائیہ پایا
 یہ محبوب اللہ کی رستی ہیں، کہ ان کو پیکر کردہاں کی رسائی حاصل کی جاتی
 ہے۔ اور اس لئے کہ ہیں، کہ بکھروں کو جمع فرما دیں، جیسے بکھرے ہوئے
 سامان کو ایک رستی جمع کر دیتی ہے۔ اسی مناسبت سے ان کو جس اللہ فرمایا
 لیا۔ حضرت بوصیری فرماتے ہیں :-

دعا ای اللہ فامستسکون بہ : مستمسکون بحبل غیر منقطع
 اس اللہ کی رستی نے بکھرے ہوؤں کو ایک کر دیا جس طرح غصاء
 بدن بدمرّت اور کیفیت میں جدا گانہ میں، ہر ایک کا کام علیحدہ ہے، رشتہ
 روح نے ان تمام کو ایسا ایک کر دیا، کہ اگر پاؤں میں چوٹ لگے، تو سر کو خبر
 ہو جاوے، مگر بعد مردن چونکہ رشتہ روح کھل گیا، اب سر پر چوٹ مارو تو آنکھ

کو بھی احساس نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ نے اسی حیل اللہ یعنی دین اللہ اور رسول اللہ کو پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اتفاق ضروری ہے۔ مگر کس چیز پر اسلام پر تنظیم اسلامی ضروری ہے۔ غیر مسلم اگر باپ بھی ہو تو ہمارا اپنا نہیں، مسلمان غیر بھی ہو، وہ ہمارا بھائی ہے ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد ۛ فدا ایک تن بیگانہ کا شنا باشد مسلمان آپس میں مثل شہد کے ہیں۔ کہ شہد کا ہر قطرہ علیحدہ پھول کا رس ہے مگر اب سب کو شہد کہا جاتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ یہ گلاب کا رس ہے، اور یہ چمبیلی کا۔ اسی طرح اس آقائے دو جہان نے حبشہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مد لیا۔ اور روم سے حضرت صدیب کو، فارس سے حضرت سلمان کو، غرض کہ ہر ملک کے لوگوں کو اس طرح شیر و شکار کر دیا۔ کہ کوئی ملکی اور قومی فرق ہی نہ رہا ۛ

لگایا تھا مالی نے اک باغ ایسا ۛ نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا کنیز و رہاؤ تھیں آپس میں ایسی ۛ زمانہ میں اس حالت میں نہیں ہو سکتی مختلف لکڑیاں جل کر رکھ کدتی ہے۔ ہر قوم کے لئے اتحاد و اتفاق ضروری ہے۔ حجاز کی تھوڑی سی منظم سینکیں بہت سے غیر منظم گڈے کو بجا رکھینک دیتی ہیں۔ اسی لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مدینہ منورہ تشریف فرما کر پہلا جو کام کیا۔ وہ عقد مو خات تھا۔ آج بھی حبشی تنظیم اسلام میں ہے۔ کسی قوم میں نہیں ایسا یوں کا قبرستان گر جا علیحدہ علیحدہ۔ ان میں قومیت بجا ذوق۔ مگر اسلام میں سب غریب و امیر ایک ہیں۔ مسلمانوں کا خندا یک۔ رسول ایک۔ قرآن ایک۔ کعبہ ایک۔ تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان ایک نہ ہوں۔ ہماری مسجد، قبرستان سب ایک ۛ

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز
 نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بسندہ نواز

قومی اور نسبی فرق صرف پہچان کے واسطے ہے، نہ کہ عزت اور ذلت کے لئے،
 جیسے سمندر کا پانی مختلف دریاؤں میں پہنچ کر لنگا اور جمناد وغیرہ کہلاتا ہے، سادات
 کرام تو بے شک ہمارے شاہزادے ہیں، اگر ان کے لئے ذایت میں آگیا۔
 کہ کل نسب و سبب منقطع یوم القیامۃ الا نسبی و سببی۔ اسی لئے
 حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کلثوم بنت
 زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا۔ باقی تمام اقوام اسلام مساوی ہیں ان
 اکس مکم عند اللہ اتقا کہ۔ یہاں رستی کہا، چادر نہ کہا، کیونکہ رستی سے اوپر
 چڑھتے ہیں، گرتے وقت پکڑتے ہیں، جھاڑو اسی سے بندھ کر بہت گڑے
 کو دفع کرتی ہے۔ اس سے کشی چلتی ہے۔ بخلاف چادر کے کہ اس میں بہت
 سی چیزیں بندھ تو جاتی ہیں، مگر ان میں قوت نہیں آتی۔

لَا نَأْطِیْنُكَ الْکُوْثَرَ نَایَہ

حضرت براہیم یا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دصال ہوا۔ تو
 عاص ابن داؤد نے فرمایا کہ میں ان ابتر کے پاس سے آ
 رہا ہوں۔ معذرت ہونے کے معنی میں منقطع النسل۔ نیز کافروں کا خیال تھا کہ
 حضور کی ذات شریف کے بعد کوئی ان کا نام لیوان نہ ہوگا۔ یہ خبر سرکار ابد قرار
 اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار ہوئی، تو خاطر قدس پر کچھ ملال آیا، تب یہ سورت
 نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ اے محبوب ہم نے تو آپ کو کوشہ دے دیا۔ اب
 یہ کوشہ میں نہ نہ دفر بانی ادا فرمادیں۔ آپ کا بدگوئی ابتر ہے۔ اس سے

معلوم ہوا کہ بارگاہِ الہی میں حضور کی وہ عزت ہے کہ اگر کوئی گستاخ اپنی گستاخی سے حضور کو ایذا پہنچاتے تو خدا نے قدس کو ایذا ہوتی ہے اور رب تعالیٰ خود اس کا جواب دیتا ہے جیسا کہ ثبت شدہ احادیث و کتب سے ثابت ہے کہ اس سے آگے چھپنے کی سورتوں میں قُلْ ہے مگر یہاں قُلْ نہ فرمایا بلکہ خود جواب دیا ۔

یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ اس کا ذمہ تو ابتر کیا تھا جواب میں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا آخر اس سے مناسبت کیا اس لئے کوثر کے معنی میں بہت توجہیں ہیں اور ہر توجہ کی یہ حدہ علیہ مناسبت یا تو کوثر سے مراد ہے ذکرِ کثیر اور ذکرِ خیر تو مطلب یہ ہوا کہ یہ کا ذکر بھی کہ ذکر اور نامِ اولاد سے چلتا ہے مگر ہم نے اپنی طرف سے آپ کو ذکرِ کثیر دیا کہ بغیر اولاد ذکر کے ہی تمام دنیا میں آپ کا ذکر رہے گا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر بڑے بڑے بادشاہ، پہلوان، فقیر و میر ہر طرح کے لوگ گذر گئے کسی کی کسی تاریخ نہ لکھی گئی جیسی کہ آج سے دو جہان سے تہ علیہ وسلم کی وقت ولادت سے تا وقت وفات ایک ایک حال اس طرح تاریخ میں آگیا کہ میں نے اب تک کی بھی روایت کی خود اس کی تاریخ لکھ گئی جنہوں نے تمام عسل کی داستانیں دیوانِ قیس میں لکھیں مگر اس نے بھی یہ نہ کیا کہ جیسے کے حوالہ زندگی لکھنے اسی طرح بادشاہوں نے یہ نہ کیا کہ کسی کو بزرگ کر کے اس کی زندگی لکھو یہ آخر اس میں راز کیا تھا جیسے جنوں اپنے فراق کی داستان لکھ سکتے تھے وہی وہ اپنی محبوبہ میلے کی سوانح عمری بھی تحریر کر سکتے تھے مگر اس میں راز تھا وہ سمجھتا تھا کہ میلے میری تو محبوبہ ہے مجھے تو اس کی ہر بات پسند ہے مگر دنیا کے سامنے اگر اس کے حوالہ زندگی پیش کرتے گئے تو کوئی اعتراض کریگا

کوئی مذاق اڑائے گا، تو میں اپنے محبوب کی ذلت کا باعث بنوں گا۔ لیکن
صاحب کرام کو یقین تھا کہ یہ تو علم کے محبوب ہیں، ہر شخص پسند ہی کرے گا۔
بے دھڑک احوال ظاہر کر دیئے، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ذکر کر کے
مگر نہ رکا ہے نہ رکنے سے

عقل ہوئی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ ٹھٹھکیں سے منظور نہ بھانا تیرا
یہ کوثر سے مراد اولاد کثیر ہے، یعنی اگرچہ حضرت برہمہ یعنی اللہ تعالیٰ نے
وصال فرمائے، اور نسل بیٹے سے ہوتی ہے، مگر آپ کو ایک صاحبزادی
وہ نسل پاک دی جاوے گی، جو قیامت تک باقی رہے گی، چنانچہ آج
آٹھ دس بیٹوں والوں کی نسلیں مٹ گئیں، مگر صاحبزادی والے آپ
کی ایسی نسل باقی رہی، کہ ہر جگہ سادات کرام نظر آتے ہیں، اور انشاء اللہ
قیامت تک رہیں گے۔ ۲۱ بدگوی بنی خبر ہے، کہ اگرچہ وہ بیٹوں والا ہے،
میں کے فرزند کو توفیق اسلام دے دی جاوے گی، جس سے کہ وہ حکم اپنے
باپ سے نسل منقطع ہو جاویں گے، اور وہ ابتر دے جاوے گا، کیونکہ اختلاف
دین سے توارث وغیرہ سب ختم ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر و بن
عاص مسلمان ہوئے، اور باپ سے جدا ہو گئے، اور وہ ابتر ہو گیا۔

اس سے معلوم ہوا، کہ نسل پاک مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسی
معظم ہے کہ خدا نے ان کو کوثر فرمایا، ان کی عظمت حضرت جنید بغدادی رضی
اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، کہ آپ ایک بادشاہ کے پہلوان تھے، بادشاہ
نے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی ہمارے س پہلوان کو پچھاڑے، اس کو بہت نفا
دیا جاوے گا، ایک غریب سید نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، کہ فاقوں سے ہم
تنگ ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ جنید سے کشتی لڑوں، سنا ہے کہ وہ اہل بیت

کا محب ہے، اگر وہ مجھ سے پچھڑ گیا، تو کافی انعام ہاتھ آدے گا۔ اور اگر میں گھر گیا تو میرا کیا بگڑے گا۔ بیوی صاحبہ نے اس رائے کی تائید کی، سید صاحب نے شاہی دربار میں آکر عرض کیا، کہ جنید پہلوان سے تین کشتی لٹوں گا، بادشاہ نے ان کا اُترا ہوا رنگ، کھلایا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا کہ تم جنید سے کشتی نہیں لڑ سکتے کسی اور پہلوان کو اپنی کشتی کے لئے منتخب کرو۔ مگر سید صاحب نے کہا کہ تم میرے دُبلے جسم اور زرد چہرے کو نہ دیکھو۔ میرے جوہر اکھاڑے میں نظر آئیں گے غرض کہ تاریخ مقرر ہوئی، اور سارے شہر میں اعلان ہوا۔ وقت مقررہ پر شاہ دُگدا، امیر فقیر اور عام رعایا جمع ہو گئے۔ خود بادشاہ مع وزراء کے وہاں پہنچ گئے۔ حضرت جنید مست ہاتھی کی طرح اکھاڑے میں آئے۔ ادھر سے سید صاحب بھی کھڑے ہو گئے، سید صاحب کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ کشتی مڑتے کیسے ہیں۔ آخر کار اولاً ہاتھ میں ہاتھ ملا، پھر تیج شروع ہوئے۔ سید صاحب نے جنید کے کان میں کہہ دیا، کہ حضرت میں پہلوان نہیں ہوں، بلکہ سید زادہ ہوں غریب ہوں، ذرا خیال رکھنا۔ یہ سنیتے ہی جنید کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے کچھ دیر معمولی سی کشتی لڑ کر خود ہت گڑ گئے۔ اور سید صاحب کو اپنے سینے پر لے لیا۔ پھر کیا تھا، شور مچ گیا کہ مار دیا، مار دیا۔ بادشاہ نے کہا، کہ ہمارے پہلوان کو دھوکا ہو گیا۔ کشتی پھر ہونا چاہیے۔ چنانچہ پھر کشتی ہوئی۔ سید صاحب نے پھر کان میں کہہ دیا کہ فطمہ زہرا کی اولاد میں ہوں، بھوکا ہوں، خیال رکھنا۔ حضرت جنید نے پھر سید صاحب کو اپنے سینے پر لے لیا۔ اور بادشاہ کی طرف سے سید صاحب کو بے بہا انعام و خلعت وغیرہ سے مالا مال کر دیا گیا۔ کسی نے حضرت جنید سے کہا کہ آج تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے اُس کے ہاتھ زور سے کیوں نہ پکڑے۔ تم نے اُس کے مقابل اپنا فن کیوں نہ دکھایا؟

آپ نے کہا کہ میں یزید نہ تھا، جو سید زادے پر زور دکھاتا، میں شمر نہ تھا، کہ اولاد رسول کے سینہ پر بیٹھتا۔ رات کو حضرت جنید جب سوئے، تو سوتے ہی تقدیر جاگ اٹھی۔ آنکھ بند ہوتے ہی قسمت کھل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، حکم ہوا، کہ جنید آج تم نے ہماری اولاد کی لاج رکھی، اب تعالیٰ قیامت میں تمہاری آبرورکھے۔ اور آج سے تم اولیاء اللہ کے سروار کر دیئے گئے چنانچہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں ہیں ۞

اسی طرح حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سید حاکم کی خطا فوراً معاف کر دی، جس نے بے قصور آپ کے درے مٹا دیے تھے اور فرمایا کہ حضور ناراض نہ ہو جاویں، کہ تمہاری وجہ سے میری آل قیامت میں گرفتار ہوئی ۞

کوثر سے مراد ہے عالم کثریت یعنی ماسوی اللہ سب آپ کو عطا فرمایا ہے خالق کمال نے آپ کو مالک کمال بنا دیا دونوں جہاں میں آپ کے قبضہ و اختیار میں اسی لئے حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام پاک لکھا دیکھا، تاکہ معلوم ہو کہ مالک عرش آپ میں ۞
 نکتہ حضرت آدم علیہ السلام نے بغیر کسی سے علم سیکھے، نہ پڑھا، لیا۔ معلوم ہو، کہ انبیائے کرام عالم ہی پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ کیوں پوچھا کہ یہ کس کا نام ہے، جب نام پڑھا، تو پہچاننا کیوں نہیں، معلوم ہوا کہ یہ سوال پوچھنے کے لئے نہ تھا بلکہ طلب کے لئے تھا کہ یہ ہم کو عطا فرما دیا جاوے، اسی لئے عرض کیا کہ اللہم ارحم هذا الوالد جند الوالد، جنت میں ہر شے پر لکھا ہے

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی اس کا خالق خدا ہے اور ایک محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں :

یا کوثر سے مراد امت کثیرہ : حوض کوثر یا بے شمار خوبیاں میں، تو طلب
یہ ہوا کہ حوض کوثر پر تمہارا مخلوق آپ کی تعریف کرے گی، اگر ایک بد گوئے استغنی
کی بھی، تو آپ رنج کیوں فرماتے ہیں : یا سم نے آپ کو بے انتہا اودنا یعنی اُمت
عطا فرمائی، آپ اہتر کیسے ہوسکتے ہیں :

فصل لربک سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی نعمت کسی دین موقوت
کا شکر نوافل اور قربانی سے دے کرے، نعمت ملنے پر خوشی نہ نہ سنت نبیاء سے
راحت میں شکر و منیبت میں مہر چاہیے، ان متانت ہو، لا بقدر سے معذور
ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رحمت اتنی کا تقدار نہیں، آج بھی حضور
کے بد گوئے اول و دوم سے گئے، ان بد شعیبوں کی نسل چلتی نہیں، رب تعالیٰ
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب کرے، آمین :

وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

اس آیت کریمہ میں روزے کی فرضیت کا بیان ہے، اس جہد
امور قابل غور ہیں :-

(۱) رمضان شریف کیوں آتا ہے اس لئے کہ مسمانوں کو گناہوں سے
پاک کرے، اسی لئے اس کو رمضان کہتے ہیں جس کے معنی میں گرم کرنے والا
اور جلانے والا، یہ بھی سن ہوں کو جہد دیا کرتا ہے، ہذا رمضان ہے، اس کے
کل چار نام ہیں، رمضان، شهر الصبر، شهر المواسات یعنی بھلائی کرنا، شهر
وسعت رزق، مشکوۃ کتاب الصوم، جیسے جیسی ہیں رکھ کر لوے کا مہل

نکالتے ہیں۔ اسی طرح گنہگار مسلمانوں کے لئے یہ بھی ہے کہ ان کو صاف کرتی ہے۔ بار بھی صاف ہوئے کو بھی بھی میں رکھتے ہیں تاکہ اُس کو کچھ سے کچھ کر دیں۔ مثلاً اس سے کوئی مشین کا پرزہ بنادیں جس سے کہ اُس کی قیمت بڑھ جاوے۔ اسی طرح نیک کار کوگ اس سے رفع مراتب پاتے ہیں بھی میں گنہگار کو صاف ہوتا ہے۔ صاف ہو کر کوئی پرزہ بن کر قیمتی ہو جاتا ہے اور سونے جیوتی میں جا کر زیور بن کر محبوب کے گلے کا ہار بنتا ہے۔ ایسے ہی گنہگار روزہ سے پاک ہوتا ہے تقویٰ روزے سے زیادہ پرہیزگار بنتا ہے۔ اور انبیاء و رسل کا اس سے قرب بڑھتا ہے۔

۱۰۔ ایک بار حضرت روح الدین حاضر خدمت ہوئے جس وقت حضور نے قدم پاک منبر کے پہلے درجے پر رکھا۔ تو فرمایا امین۔ دوسرے درجے پر فرمایا امین۔ اسی طرح تیسرے درجے پر۔ فرمایا امین۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ! میں کس بات پر فرمایا گیا۔ تو فرمایا کہ حضرت جبریل نے تین عایش زبائش جو حضور کا نام پاک سنے اور درود نہ پڑھے۔ وہ ہلاک ہو جاوے۔ جو الدین کا بڑھاپا پائے اور جنت نہ حاصل کرے۔ وہ ہلاک ہو جاوے جو ماہ رمضان کو پاوے۔ اور جنت نہ خریدے۔ وہ ہلاک ہو جاوے۔ ہم نے فرمایا امین۔ درنثور زیر آیت شہر رمضان (الذی) :

نکتہ حضرت جبریل دعا کرنے کے لئے سدرہ چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ اور حضور سے امین کیوں کہلوا یا۔ اس لئے کہ سدرہ سے مدینہ منورہ کو وہ افضل جانتے تھے کہ وہاں شاہی مقام ہے۔ اور وہ درالسلطنت ہے۔ دوسرے اُن کا عقیدہ ہے کہ وہ ہی دعا قابل قبول ہے جس پر امین مصطفیٰ کی ٹہر لگ جاوے جو لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ پاک میں کیا رکھا ہے

وہاں کا سفر کیوں کیا جاوے۔ وہ غور کریں۔ کہ وہاں تو وہ ہے جو سدرہ میں نہیں۔ اسی لئے حضرت جبریل علیہ السلام سفر کر کے وہاں آئے۔
 (۳) یہ ماہ خدا کا مہمان، ہمارا پاسان اور مہربان ہے۔ چاہیے کہ اس کی قدر کی جاوے۔ قدر یہ ہے کہ مسلمان کو شمش کر میں۔ کہ اس مبارک ماہ میں گناہوں اور کھیل تماشوں سے پرہیز کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ مہمان ہم سے خفا ہو کر جاوے۔ اور ہم دہال میں پھنس جاویں۔ قرآن میں صرف ماہ رمضان ہی کا نام لیا گیا۔ اسی طرح عورتوں میں صرف حضرت مریم کا، صحابہ کرام میں صرف حضرت زید کا نام صراحتہ مذکور ہوا۔ اس سے ماہ رمضان کی فضیلت ظاہر ہوئی۔

(۴) روزہ کیوں فرض کیا گیا۔ اس میں چند فائدے ہیں۔ اول تو ہر شے کی زکوٰۃ ہے۔ تندرستی کی زکوٰۃ بیماری، مال کی زکوٰۃ صدقہ، اعضاء کی زکوٰۃ حجامت، لہذا شکم سیری کی زکوٰۃ گرسنگی ہے۔ اور زکوٰۃ سے ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔ اسی لئے رمضان میں رزق میں برکت ہوتی ہے۔
 زکوٰۃ مال بدرکن کہ دختر رزرا، چو باغبان بدر و بیشتر دہدا نگور

نیز روزہ بہت سے شکمی امراض کا علاج ہے۔ نیز بھوکے کی قدر د جانے جس کو کبھی بھوکا رہنے کا اتفاق ہوا ہو۔ لہذا مسلمانوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ کہ اگر کسی بھوکے کو دیکھیں، تو اپنی روزے والی بھوک یاد کر کے اس کی امداد کریں جیسے کہ حج فرض کیا گیا، تاکہ مسافر کی قدر معلوم ہو۔ چہارم روزے میں نفس کشی ہے۔ کیونکہ بھوک سے نفس کشی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لئے مجاہدہ کرنے والے حضرات سیری سے بچتے ہیں، سیری سے نفس کی پرورش ہوتی ہے۔ اور بھوک سے روح کی۔

(۵) روزے کے بہت سے فضائل ہیں، حدیث پاک میں درج ہوا۔ کہ

الصوم لی وانا اجزی به روزہ ہمارا ہے اور ہم اس کی جزا دیں گے۔ یا اس کی جزا ہم میں یعنی ہم اس کی جزا ہیں۔ روزہ میرا ہے۔ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ میں ریائیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ ایک اندرونی شے ہے بخلاف دیگر عبادات کے، کہ وہ ظاہر طور پر ہوتی ہیں۔ اُن میں ریا کا احتمال ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ ظالم کی تمامی عبادات حقوق کے بدلے مظلومین کو دلوادی جا دیں گی، مگر روزہ نہ دیا جاوے گا۔ فرمایا جاوے گا۔ کہ روزہ تو خاص ہمارا ہو چکا۔ اور ساری عبادات کا بدلہ جنت، مگر روزے کی جزا جنت والا۔ جیسا جزاؤں میں فرق ہے ویسا ہی عبادات میں ۴

(۶) روزے میں بہت سے فرق ہوئے۔ اولاً صرف عاشورہ کا روزہ ہی فرض ہوا۔ یہ شکر یہ نجات حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اس سے معلوم ہوا۔ کہ نعمتوں کی یادگار اور اُن پر اظہارِ شکر و سرور جائز ہے۔ جیسے کہ محفل میلاد، پھر ہر ماہ میں تین روزے، پھر ماہ رمضان مگر ذیہ کا اختیار رہا۔ مگر سوتے ہی کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا۔ حضرت صہبہ بن قیس غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بھوکے سو گئے۔ اور روزے پر روزہ رکھ لیا۔ پھر جب مزدوری کو گئے۔ تو بے ہوش ہو گئے۔ تب سحری تک کھانا حاصل ہوا۔ پھر رمضان کے ماہ میں جماع حرام رہا۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ رمضان کی رات میں جماع ہو گیا۔ حضور کی بارگاہ میں اظہارِ ندامت فرمایا۔ اس پر آیت وحل نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ بڑوں کی خطا بھی چھوٹوں کے لئے عطا کا باعث ہوتی ہے۔ دنیا کا سارا ظہور حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام کی ایک خطا کا نتیجہ ہے۔ چونکہ آپ کے پشت مبارک میں کفار وغیرہ کی ردیں بھی تھیں۔ جو کہ جنت کے لائق نہ تھیں۔ لہذا انہیں دنیا میں بھیجا گیا۔ کہ ان

روحوں کو نکال کر پھر یہاں ہی آجائیے۔ تو یہ کہنا کہ حضرت آدم نے ہم کو جنت سے نکالا غلط ہے۔ بلکہ ہم ان کو جنت سے باہر لائے، موانا فرماتے ہیں کہ
ہرچہ گیر و علتی علت شود کہ گنہ گار دلتی ملت شود

ایک صحابی نے مجبوراً کلمہ کفر منہ سے نکالا، اور بارگاہ بکس پناہ میں آکر وجہ یہ عرض کی، کہ میں حضور کی مجلس پر چرہیں ہوں، مجھے معلوم تھا کہ میرا ایک پارہ موجود ہے، جو کہ لوہے خراب کو بھی سونا بن دیتا ہے، اس لئے میں نے یہ جرات کی، تو آیت نازل ہوئی ذمہ کہ لا وقتبہ مطمئن بالایمان یہ اس شعر کی تفسیر ہے، غرض کہ عتسائے بزرگوار گرفتار خطاست

(۷) روزہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ عام کا، خاص کا، خاص الخاص کا۔ روزہ عام یہ ہے، کہ صبح سے مغرب تک اپنے تعلق کو کھانے پینے و فرج کو جنت سے محفوظ رکھے، اور روزہ خاص یہ ہے، کہ سپہ تمام اعضاء ظاہری کو بیہوش سے بچائے۔ روزہ خاص الخاص یہ ہے کہ اعضاء ظاہری اور باطنی کو حقیقت کے خیالات کو غیر حق سے بچائے، اسی لئے اس ماہ میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، نہ اس سے ترک دنیا کا ایک نقشہ سامنے آجائے اور اس سے نصیحت حاصل ہو، دیگر عبادات میں کچھ کرنا ہوتا ہے، مگر روزہ نہ کرنے کا نام ہے، اور روزہ سوتے، جاگتے، اٹھتے، بیٹھتے ہر وقت ادا ہوتا رہتا ہے

(۸) اس ماہ میں حسب ذیل کام کرنے چاہئیں (۱) روزہ (۲) تراویح (۳) اعتکاف (۴) انظر در سحری کے وقت دعا، کہ یہ وقت اجابت ہے (۵) آخری کے لئے رات کا آخری چھٹا حصہ مستحب ہے (۶) سخاوت کہ اس ماہ پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سے بھی زیادہ نہیم ہوتے تھے، اور

اس ماہ میں نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ اور فرض کا ستر گنا ثواب ہے۔ نیز اس ماہ کے آخر میں حسرت اور افسوس کرنا کہ نعمت الہی کے چھن جانے پر افسوس منقول ہے۔ حتیٰ کہ عورت پر طلاق اور وفات شوہر کی صورت میں سوگ بھی ضروری کر دیا گیا۔ اسی لئے جموعہ ووداع میں غم کے اشعار پڑھے جاتے ہیں تاکہ لوگ جس قدر کہ وقت رہ گیا ہے، اس کو غنیمت جان کر عبادات میں کوشش کریں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عید کے دن روتے ہوئے دیکھ کر سبب دریافت کیا۔ فرمایا کہ یہ معلوم یہ خدا کا مہمان مجھ سے راضی کیا۔ نفل یہ ایسا مہمان ہے کہ دائرہ سے آئے تو لندن سے اعلان ہو۔ مگر یہ مہمان دستِ آسمان سے ملان ہو کہ یا باغی انجیر قبل دیا باغی الشرا قصر مشکوۃ سخی وشم کے موٹے ہیں۔ یہ تو وہ بوفینوں کو بلا کر دیں۔ دوسرے وہ جو بقیوں کے گھر جا کر دیں۔ کعبہ شریف بلا کر دیتا ہے مگر ماہ رمضان کر دیتا ہے۔ اس کو خوش کرنا ضروری ہے۔

یہ جو کہا گیا کہ سوائے روزے کے نہ نیکیوں اہل حقوق لیں گے۔ اس میں بھی اصل نیکی چھوڑ دی جاوے گی۔ رب کی طرف سے اعمال میں برکت دی جاتی ہے۔ وہ زیادتی اہل حقوق لیں گے۔ دیکھو روح بے نیاز آیت من الذی یقرض اللہ قرضاً حسناً سال میں رمضان تمام مہینوں سے افضل کہ دن و رات عبادت کے لیتے ہیں۔ قرآن بھی سنی میں پھر پھر بیع الاول کہ صاحب قرآن اس میں جلوہ فرم ہوئے۔ پھر ذی الحجہ (روح البیان)۔ ذی الحجہ میں اگرچہ فریضہ حج ادا ہوتا ہے۔ مگر وہ صرف چار دن میں اور وہ بھی بعض لوگ ادا کرتے ہیں۔ مگر رمضان میں پورا مہینہ اور ہر مسلمان عبادت

کرتا ہے۔ پھر ذی الحجہ بلا کر دے، یہ اگر دیتا ہے جیسا کہ کنواں اور دریا لہتا
اس کا فیض عام ہے ۴

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَفُجِّرُوا
لِلَّهِ قِنْتَيْنِ ۝

اس مقام پر تین امور قابل غور ہیں۔ گذشتہ آیت سے اس کو کیا تعلق
کہ وہاں تو طلاق قبل الدخول اور اس کے ہر کا ذکر تھا، یہاں نمازوں کا ذکر آ
گیا، اس کی شان نزول کیا ہے۔ اس سے احکام کیا معلوم ہوئے:-

(۱) شان نزول یہ ہے کہ ایک قوم مکانات بنانے اور ان کے راستہ
کرنے میں مشغول ہو گئی۔ اور مساجد کو ویران کر دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل
ہوئی ۵

(۲) اس کا تعلق گذشتہ آیت سے دو طرح ہے۔ یا تو اس طرح کہ قرآن
کریم کا قاعدہ ہے، کہ جہاں دنیاوی احکام بیان فرماتا ہے۔ وہاں دینی احکام
بھی فوراً بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ دنیا میں مشغول ہو کر آخرت سے غافل نہ
ہو جاویں۔ پہلے فرمایا تھا کہ فاتوا حولکم انی شئتکم وقد موالاتکم
چونکہ بہت دور سے طلاق کے احکام بیان ہو رہے تھے۔ اور بعد میں بھی
اسی قسم کے احکام آرہے ہیں۔ لہذا اب نماز کا ذکر کیا ۶

اس میں علماء کو تنبیہ ہے کہ ان مسائل میں مشغول ہو کر نمازوں
سے غافل نہ ہو جاویں۔ اور عامۃ الناس کو یہ تنبیہ ہے کہ طلاق و نکاح کے
جھگڑوں میں ایسے نہ پھنسیں کہ نماز وغیرہ عبادات سے غافل ہو جاویں
حضرت محمد غزالی کے چھوٹے بھائی امام حامد غزالی ولی کامل تھے۔ مگر حضرت

امام غزالی کے پیچھے نماز نہ پڑھتے تھے۔ انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ سے شکایت کی۔ والدہ صاحبہ نے وجہ دریافت کی، تو حامد صاحب نے فرمایا کہ یہ نماز میں کھڑے ہو کر مسائل شرع سوچتے ہیں۔ محراب عبادت کی جگہ ہے۔ یا دار الافتاء، والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ وہ تو مسائل ڈھونڈھتے ہیں، نور تمہن کا دل ڈھونڈھتے ہو۔ تم تو ان سے بدتر ہو، کہ وہ مسائل ڈھونڈھتے ہیں۔ اور تم ان کے عیب۔ وہ قرآن میں تو رہتے ہیں، تم نماز سے نکل کر ان کے دل میں گھسٹتے ہو۔ نماز میں نہ تم رہتے ہو، نہ وہ۔ آخر حامد غزالی نے معذرت کی۔ دوسرے یہ کہ آیت طلاق میں آیا تھلا تفسوا الفضل بینکم۔ آپس کے احسانات نہ بھولو۔ جب مخلوق کے احسانات کا شکریہ ضروری ہوا۔ تو خالق کے احسانات کا شکریہ بدرجہ ادلی ضروری ہے۔ اس کا شکریہ نمازوں کی محافظت ہے۔ اس حکمت سے یہاں نماز کا ذکر فرمایا گیا ۛ

(۳) اس آیت سے بہت سے احکام معلوم ہوئے۔ اولاً یہ کہ تمام نمازوں کی محافظت ضروری ہے۔ محافظت میں بہت وسعت ہے۔ ہمیشہ پڑھنا، صبح وقت پڑھنا، فرائض، وجبات، مستحبات تک کا لحاظ رکھنا، خشوع و خضوع و حضور قلب سے ادا کرنا۔ دوسرے یہ کہ صلوٰۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ حدیث احزاب میں ہے شغلوا ناعن الصلوٰۃ الوسطیٰ تیسرے یہ کہ وسطیٰ سے معلوم ہوتا ہے۔ نمازیں پانچ ہیں۔ اس لئے کہ وسطیٰ یعنی بیچ کی نماز وہ کہلا دے گی، جس کے آس پاس برابر کا عدد ہو۔ اور عدد کم سے کم دو ہے۔ یک عدد نہیں۔ کیونکہ عدد اُسے کہتے ہیں جو مجموعہ شیتین کا نصف ہو۔ تو وسطیٰ نماز جب ہی ہو سکتی ہے۔ کہ آس پاس دو دو نمازیں ہوں اور درمیان میں یہ ہو۔ تو لا محالہ نمازیں پانچ ہوئیں۔ تین کے آس پاس عدد

نہیں۔ ان میں وسط نہ بن سکے گا۔
 (۴) چند وجہوں سے نماز عصر کی تاکید زیادہ ہے۔ اول تو یہ کہ یہ وقت
 ہے تجارت کے فروغ اور سیر و تفریح اور تھیل و کود کا۔ ممکن ہے کہ لوگ
 اس سے غافل ہو جاویں۔ دوم حضرت سلیمان علیہ السلام ٹھوڑے دن میں
 مشغول ہو کر اسی نماز کو نہ پڑھ سکے تھے۔ سوم۔ اس نماز میں رات و دن
 کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ بروایت بعض۔ چہارم یہ نماز عصری وغیرہ شرعی درسیا
 ہے۔ پنجم۔ مرتے وقت اور قبر میں سوالات کے وقت یہ ہی وقت محسوب ہوتا
 اگر بندہ اس نماز کا پابند ہے۔ تو سوال نکیرین کے وقت کہنا ہے۔ سوال
 بعد میں کرنا پہلے تجھے نماز عصر پڑھ لینے دو۔ اسی وجہ سے صوفیائے کرام بعد
 نماز عصر کھانا پینا وغیرہ حتیٰ کہ سدا دم دنیا کو بھی پسند نہیں کرتے۔ کہ نزع میں
 پانی پینے کی ضرورت درپیش نہ آوے۔

۵۔ قوموا للہ قانتین سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نماز میں نیام
 فرض ہے۔ کہ امر و جواب کہہ نہ سکتے۔ جماعت ضروری ہے۔ کہ صیغہ جمع
 اجتماع کو چاہتا ہے۔ قانتین سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ نماز میں بات کرنا
 سلام کرنا، کھانا پینا، دھڑو دھڑو دیکھنا منع ہے۔ یہ تمام امور نماز میں پہلے
 جائز تھے۔ اب ممنوع ہو گئے۔ اور اِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ سے نماز میں نامے
 چھپے قرأت منع کر دی گئی۔ قنوت کے معنی سکوت کے بھی ہیں اور طائت
 کے بھی۔

اللہ سے معلوم ہوا۔ کہ نماز صرف رعناہ الہی کے لئے چاہیئے۔ اس
 میں ریاکاری، نام و نمود کو دخل نہ ہو۔ نماز حاجت، نماز غوثیہ وغیرہ میں بھی
 رب تعالیٰ ہی کو رخصی کرنا منظور ہوتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ سے حاجت چاہی

جاتی ہے کسی مقصد کے لئے نماز پڑھنا اللہ کے خلاف نہیں، اسی لئے اللہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز اللہ کے لئے چاہیے، کعبہ کے لئے نہیں، کعبہ کی طرف صرف رخ کرایا گیا ہے، چہرہ کعبہ کی طرف اور دل خالق کعبہ کی طرف ضروری ہے۔ رب تعالیٰ ایسی نمازیں نصیب کرے +

۴۸۶

الْمُتَرَدِّیْنَ اِلَى الَّذِیْنَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ اِلَیْهِ
اَلَوْفُ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مَوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاہُمْ

اس آیت میں چند امور قابل غور ہیں :-

(۱) اس آیت کا تعلق اگلی سچھلی آیتوں سے نہایت عمدہ ہے۔ اس کے پہلے ذکر ہوا ہے متوفی عنہما زوجہ کی عدت کا۔ اور اس کے ضمن میں ذکر ہوا وفات کا۔ اور طاعون بھی موت ہی ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ شدہ حکم ہے جہلاہ۔ اور یہ وہی رستہ ہے جو موت سے قوت نہ ہو۔ اور زندگی کو بہت پیارا نہ سمجھتا ہو۔ اس واقعہ سے عموماً ہوتا ہے کہ موت و زندگی قبضہ قدرت الہی میں ہے۔ اس سے بچنے کی تہیہ حیرت انگیز نہیں پھیر سکتی۔ اور جب موت آتی ہی ہے تو راہ مومن میں آئے تو بہتر ہے۔ اس لئے یہاں یہ واقعہ بیان فرمایا گیا +

(۲) واقعہ یہ ہے کہ ملک وسط میں ایک شہر تھا جس کا نام تھا داوردان۔ وہاں طاعون آیا۔ یہی شہر شالہ بن کئے۔ اور غریب رہ گئے۔ رہنے والے بہت مر گئے۔ بعد ازاں وہاں سے بچ گئے تو رہنے والے چھپتے سال آئندہ پھر طاعون آیا۔ سب لوگ مر گئے۔ بعد ازاں یہاں سے بچ گئے۔ تو سب بچہ الہی مر گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت عزت علیہ السلام وہاں گذرے۔ تو ان کی بات ملاحظہ فرمائی کہ عرض کیا کہ یہاں کا یہ واقعہ ہے کہ مر گئے آپ انہیں یہاں سے آپ نے بچا۔

کہ اے بکھری ہوئی بڈیو جمع ہو جاؤ۔ پھر دوسری آواز پر تمام زندہ ہو گئے کئی سال تک زندہ رہے۔ پھر اپنی موت مرے۔ حضرت حزقیل موٹے علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ پہلے حضرت یوشع۔ دوسرے حضرت کالاب ابن یوحنا۔ تیسرے حضرت حزقیل ؑ

(۳) اس سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ یہ واقعہ حضور علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے مگر فرمایا گیا اَلْمَدَنی استفہام انکاری یعنی کیا آپ نے یہ نہ دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ چشم انبیاء گزشتہ، آئندہ چیزوں کو دیکھتی ہیں جیسے فرمایا گیا اَلْم تَرٰکِیْف فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصْحٰبِ الْفِیْلِ اِی سَی لَیْ حَضْرُو عَلِیْہِ السَّلَام لَیْ عِبْدَ اللّٰہِ قَرَّ اِنِّیْ حَیْذُ الْوَمِیْ اور خانہ کعبہ منہدم کرنے والے کی خبر دی۔ حالانکہ یہ واقعات بہت دُور بعد ہوئے۔ دوسرے یہ کہ انبیائے کرام کی بارگاہ الہی میں وہ عزت ہے کہ اگر ضد کریں تو پوری فرمائی جاوے۔ ہوا قسم علی اللہ لا بڑا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی عرض پر دوبارہ زندہ کیا گیا۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص کو دوبارہ موت نہیں آتی۔ اسی لئے روح شہداء باوجود خواہش کے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجی جائیں (مشکوٰۃ باب الشہید) تو ان لوگوں کو دوبارہ موت کیوں آئی؟ دوسرے یہ کہ ان لوگوں کی عمریں پوری ہو چکی تھیں یا نہیں؟ اگر پوری ہو چکی تھیں۔ تو دوبارہ زندگی کیوں ملی؟ اور اگر نہیں تو ان کو پہلی بار موت کیوں آگئی؟ جواب۔ اَوَّلُ کَا جَوَابِ تُو یہ ہے کہ دوبارہ نزع کی شدت نہ ہوگی اور یہاں اور حضرت تینے علیہ السلام پھر حضور علیہ السلام کے زندہ کئے ہوئے مُردوں کو ایک بار نزع کی شدت ہوئی۔ دوسری بار بغیر شدت سے جان نکالی گئی جیسے کہ سوتے وقت ہر انسان کی روح، انسانی یا مدنی یا سیرانی بغیر تکلیف کمال دی جاتی ہے۔ اور پھر بے تکلف داخل کر دی جاتی ہے۔ مگر روح مقامی یا حیوانی

موت کے وقت نکلتی ہے۔ دیکھو روح البیان آیت اللہ توفی الانفس حین موتھا اور آیت یسئلونک عن الروح

نکتہ سونے کی حالت میں روح سیرانی نکل کر سیر کرتی ہے۔ مگر کسی جگہ ہو جہاں جسم کے پاس کھڑے ہو کر آواز دی۔ اس نے سن لی اور نوراً آکر جسم میں داخل ہو گئی۔ اور اگر جسم کو ہتھ لگایا تو خبر بھی ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسم سے نکلنے کے بعد روح کی ہر طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اسی واسطے مدفون مرنے قبرستان سے گزرنے والوں کو دیکھ بھی لیتے ہیں اور ان کے پاؤں کی آہٹ بھی سن لیتے ہیں باوجودیکہ صد ہا من مٹی میں دبے ہیں۔ اس سے چند نتیجے حاصل ہوتے :-

۱۔ روح انبیاء و اولیاء بعد وفات بھی فوراً آواز سن سکتی ہیں۔ امداد کے لئے فوراً آسکتی ہیں۔ اور امت مثل جسم ہے اور آقائے دو جہان صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جان جس طرح جسم کو چھوا اور روح کو خبر ہو گئی۔ اسی طرح مسلمان پہ کوئی حال گزرا کہ آقا کو خبر ہوئی ہے

در فراق تو مرا چوں سوخت جاں چوں نہ ناام ہے تو سے جان جہاں
سی لئے قبرستان پر فاتحہ پڑھتے ہیں کہ روح کو جسم سے تعلق رہتا ہے۔

جواب دوم چہرہ گل ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک قوتیل و بتی موجود۔ مگر بیٹونک سے گل کر دیا۔ دوسرے دونوں چیزیں تہمت ہو چکی ہیں اور گل ہو گیا۔ ان دونوں کی عمریں باقی تھیں مگر ایک مصلحت خداوندی کے لئے موت دی گئی۔ اور بعد میں زندہ کیا گیا۔ مدیہ زمانہ موت عمر کے حساب میں نہ آوے گا۔ جبکہ حضرت علیہ السلام کا قیام آسمان کا زمانہ عمر کے حساب میں نہیں۔ بلکہ آپ کی عمر ۶۰ سال یا ۵۵ سال ہے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ان کی عمریں ختم ہو چکی تھیں مگر پیغمبر کی دعا سے دوبارہ عمریں دی گئیں۔ دیکھو آدم علیہ السلام کی دعا سے داد علیہ السلام

کی عمر ۴۴ سال زیادہ کی گئی۔ اور نیک اعمال سے عمر بڑھ جاتی ہے۔
 ۵۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ طاعون اور وبا کی امراض سے بھانٹنا گناہ ہے۔ یہ
 بھی معلوم ہوا کہ موت سے روح مرقی نہیں صرف تعلق روح ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے
 کہ انجن و ریل اور ققمہ پاؤر ہوس۔ مگر جس طرح زندگی میں مختلف القومی حضرات
 ہیں اسی طرح بعد موت +

۷۸۶

مَرَدَ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ
 أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَالَّذِي يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

اس آیت میں چنانچہ امور قابل بھی خط ہیں :-

۱۔ اس آیت کا گذشتہ آیت جہاں سے نفیس تعلق ہے۔ جہاں میں جان بھی
 خرچ کی جاتی ہے اور مال بھی۔ اب فرمایا گیا کہ یہ دو چیزیں ہمارے ذمہ پر قرض
 کی بطور ہیں کہ ضرور مع نفع کے واپس کی جاویں گی +
 ۲۔ ان کو قرض اس لئے فرمایا گیا کہ جس طرح شاہی بینک میں روپیہ جمع کرنے
 کے واسطے من ربتا ہے اسی طرح میں کو بھی جاسیے کہ مطمئن رہے کہ مع نفع کے واپس کیا
 جائے گا۔ خدا کے بینک مدارس اور مساجد اور میدان جنگ میں۔ قرض کہا دین نہ کہ
 کہ دین کی مدت معین ہوتی ہے۔ قرض کی کوئی مدت ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس
 لئے اجر کے لئے یہ ضروری نہیں کہ قیامت ہی میں ہے بلکہ دنیا اور قیامت دونوں
 جگہ بھی مل سکتے ہیں۔ قرض اور دین میں یہ فرق ہے کہ روپیہ دے کر روپیہ پسند
 قرض ہے۔ ورنہ مال دے کر قیمت کچھ مدت بعد لینا دین۔ قرض کے معنی میں ہونا
 قرض قینچی چونکہ قرض لینے والے سے کات کر دیتا ہے۔ قرض کی وجہ سے دامن
 دیوں کی محبت کٹ جاتی ہے۔ اس لئے کہ قرض لینے والے میں قرض کو حسن دیا گیا۔

سختاوت کریں۔ سوّم یہ کہ ایک ہی شخص پر کبھی تنگ زمانہ آتا ہے کبھی وسیع۔ تو آدمی وسعت کے زمانہ کو غنیمت جانے اور راہ مولے میں خیرات کرے۔ یہ وقت سدا نہ رہے گا۔

جو کل کرنا ہے آج ہی کر جو آج کرے سو اب کرے
جب چریوں نے چُک کھیت لیا پھر ہو ہو سے کیا ہو دت ہے
نکتہ قبض و بقیض یعنی تنگی اور کشادگی ہر طبقہ کو ہوتی ہے۔ واعظین، علماء عابدین، عالین، اولیاء اللہ کو فی ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتا۔ ایک بار صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ جب تک ہم مجلس پاک میں رہتے ہیں۔ تو ہمارے قلوب کا در حال ہوتا ہے۔ اور جب گھر بار میں جاتے ہیں تو بچوں اور بیوی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اگر ہمیشہ تمہارا یکساں حال رہے تو ملّا نہ تم سے مصافحہ کریں۔ مگر ساعت فسادہ گلستان میں فرماتے ہیں کہ لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔

کے پیداؤں گم کردہ فرزند : کہ اے روشن گہر پرے خردمند
زمصرش ہوئے پیراں شنیدی : چہ در چاہ کنگانش ندیدی
بگفت احوال بابرقي بہانست : دے پیدا و دیگر دم نہاں ست
گئے بر طارم اعلیٰ نشینم : گئے بر زیر پا ئے خود نہ بینم
یعقوب علیہ السلام نے مصر سے قیص فرزند کی خوشبو پالی۔ مگر جب وہ باہر کنگان چاہ کنگان میں رہا۔ تو خوشبو محسوس نہ ہوئی۔ کہ یہ قبض ہے وہ بقیض :
ایک بار فقراء اور اغنیاء میں مناظرہ ہوا۔ اغنیاء نے کہا کہ ہم فقراء سے افضل ہیں۔ کہ خدا نے ہم سے قرض طلب فرمایا۔ فقراء نے کہا کہ ہم افضل ہیں۔ کہ ہمارے لئے قرض طلب فرمایا۔ اور کسی سے قرض لینا محبت کی خاص علامت نہیں

ہاں کسی کے لئے قرض لینا علامتِ محبت ہے حضور علیہ السلام نے یہودی سے قرض لیا اپنے اہل کے لئے لیا تو اہل محبوب تھے نہ کہ یہودی +
 اُس کا کرم تو دیکھو۔ مال اُس کا مالدار اُس کا در بندہ محتاج اُس کا۔ اپنے بندے کو اپنا مال دیا۔ پھر اپنے ہی بندے کو دلوا لیا۔ اور اُسے قرض کی طرح اپنے پر لازم فرما لیا۔ ورنہ حق یہ ہے کہ یہ
 جان دی دی ہوئی اُسی کی تھی + حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

۷۸۶

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

اس آیت میں چند امور قابلِ غور ہیں :-

(۱) دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی مدعی کے لئے بنی ہے جو کوئی اُس کے خلاف استعمال کرے اُس کو دیوانہ کہتے ہیں۔ ٹوپی پاؤں میں پہننے اور جوتا سر پر رکھنے والا اور گلاس میں ٹھوکنے والا اور گلدان میں پانی پینے والا دیوانہ ہے۔ نیز اگر چیز اپنا مقصد پورا نہ کرے، تو بے قیمت اور بیکار ہوتی ہے۔ اگر گھڑی کسی طرح کام نہ دے تو پھینکنے کے لائق ہے۔ اور اگر بکری گائے وغیرہ دودھ کسی طرح نہ دے تو قصائی کو دے دی جاتی ہے۔ اب دیکھنا چاہئے کہ ہم کس مقصد کے لئے بنے اور وہ مقصد ہم نے پورا کیا یا نہ کیا۔ یہ آیت اسی کو بتا رہی ہے +

(۲) قاعدہ یہ ہے کہ ہر ادنیٰ چیز اعلیٰ پر قربان کی جاتی ہے ہاتھ سر پر قربان ہوتا ہے کہ تلوار کا دار روکتا ہے، اور مال جان پہ، جان آب و پر اور آب و دایان پر نشان کئے جاتے ہیں۔ عناصر اور موالید اربعہ یعنی جادات، نباتات، حیوانات، انسان میں یہ ہی ترتیب ہے۔ کہ زمین کو دامن کے لئے چیرا گیا۔ اور قربان کیا گیا۔ اور نباتات کو جانوروں نے کھایا اور جانوروں کو انسان نے کھایا اور اُن سے کام

لیا۔ غرض کہ ہر آدمی نے اعلیٰ پر قربان ہوا۔ انسان مخلوق میں سب سے اشرف و
 نقد کر مٹا بنی آدم سب کچھ اس کے لئے پیدا کیا گیا۔ خلق مکہ مافی الارض
 جمیعاً اگر یہ کسی مخلوق کے لئے نہ بنا، بلکہ رب کی عبادت کے لئے و ما خلقت
 الجن والانس الا ليعبدون۔ خیال رہے کہ ہر چیز انسان ہی کے لئے بنی، مگر
 کوئی کھانے کو، کوئی دیکھنے کو، کوئی نصیحت حاصل کرنے کو، ہر چیز کھانے ہی کو
 نہیں بنی۔ کہ خنزیر بھی کھاؤ اور گائے بھی۔ ہر عورت مرد کے لئے بنی، کوئی ماں بننے
 کو، کوئی بیٹی اور بہن بننے کو، کوئی بیوی بننے کو۔ انسان کی ضرورتیں مختلف ہیں
 یہ چیزیں مختلف ضرورتیں پوری کرنے کے لئے پیدا ہوئیں، ہر چیز سے ایک ہی
 ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ انسان بھی کسی کے لئے بنایا
 نہیں؟ تو فرمایا گیا کہ سب تمہارے لئے اور تم ہمارے لئے۔ مخلوق تمہارے لئے
 اور تم خالق کے لئے۔ اگر تم نے اپنی حکمت حیات یعنی عبادت کو پورا کیا تو ہم بھی
 تمہارے ہیں کہ ما ارید منہم من رزق و ما ارید ان یطعمون اور اگر تم نے
 اپنا مقصد حیات پورا نہ کیا تو سمجھ لو کہ مردود ہے جب دعویٰ خدائی کیا تو پھر نے اتنا
 پریشان کیا کہ دن و رات جوتا اُس کے سر پر پڑتا تھا۔ کیونکہ اُس نے اپنے دماغ
 کو غیر خفیت نہ میں استعمال کیا۔ تو اسی کے سر پر غیر اخلاق نہ استعمال کیا گیا۔ وہ
 عابد سے عبودیت بنا تو جوتا بجائے پاؤں کے اُس کے سر پر پہنچا جس سر میں خیال
 عبادت ہے۔ اُس پر تاج ہے۔ اور جس سر میں ہوا ہے نفسی ہے اُس پر جوتا ہے
 تاج بست از بڑے بندگی و زندگانی ہے بندگی شرمندگی

۳۔ عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی کو رب سمجھ کر یا رب کا شریک یا رب کا
 مثل وغیرہ سمجھ کر اُس کو راضی کرنے کے لئے کیا جاوے۔ جب تک کہ اُنہی تعظیم
 (جو الوہیت کا نتیجہ ہے) کا خیال نہ ہو۔ تب تک وہ عمل کو عابد نہ کہا جاوے گا۔ اور

نہ اس کا فعل عبادت کہلائے عبادت کی دس صورتیں ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، ہر حال میں خدا کا ذکر، طلب حلال، مسلمین کے حقوق کی ادا، تبلیغ، اتباع سنت۔ یہ اصول عبادت ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو مباح کام دنیاوی ہو یا دینی رضائے الہی کے لئے کیا جاوے۔ وہ عبادت ہے جیسا کہ شامی کتاب الاضحیہ اور مرقاۃ المفاتیح میں ہے۔ نیز انبیائے کرام کی اطاعت اور ان کی کسی قسم کی تعظیم اور ان سے استمداد نہ عبادت غیر اللہ ہے اور نہ شرک کہ استمداد کا حکم قرآن کریم میں ہے **وَتَعَادُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ: اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ: اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ: وَاعِينُوا بِقُوَّةٍ:**

حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی نے عرض کیا **اسْئَلْكَ مِرَافَقَتَكَ فِي الْمَجَنَّةِ** حضور علیہ السلام نے فرمایا **فَاعْنِي عَلَىٰ فَنَسْكَ بِكَثْرِ السُّجُودِ (مشکوت باب فضل السجود)** اس میں حضور سے مانگنا بھی ہے اور استمداد بھی۔ اس کی تحقیق کے لئے ہماری کتاب جاء الحق دیکھو ۵

حاکم حکیم دادودادیں یکچہ نہ دیں ۵ مردود یہ مراد کس آیتہ خبر کی ہے اس آیت میں جن کو انسان پر اس لئے مقدم کیا کہ پیدائش میں جن مقدم ہیں۔ نیز جن زیادہ سرکش ہیں کہ ناری ہیں خیال رہے کہ کسی کو رضائے الہی کے لئے راضی کرنا بھی عبادت ہے۔ لہذا والدین، استاد، مرشد کو رضائے الہی کے لئے راضی کرنا رب تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنا رضائے الہی کے لئے رب تعالیٰ کی عبادت ہے۔

چکی کے پاٹن دیکھ کر دیا کبیر روئے ۵ جو پاٹن میں آگیا سون میں بچا نہ کوئے
چکیا چکیا سب کہیں کلیا کے نہ کوئے ۵ جو کلیا سے لاگو اس کا دل نہ بکھا ہوئے

اگر سب آفات سے بچنا چاہے تو اس ایک کے ہو جاؤ۔ اور ایک کے اس طرح ہو۔ کہ اس ایک نے ایک بندہ خاص کو پیدا فرمایا ہے۔ جو اس بندے کا ہو رہا وہ سب کا ہو گیا ہے۔

جو بندہ تمہارا وہ بندہ خدا کا ہے جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا بلکہ وہ ہی عبادت قبول ہے جو اس محبوب کی اطاعت کے ساتھ کی جادے۔ مشرکین کفار، عیسائی، یہودی تارک الدنیا بھی موتے میں نفس کشی بھی کرتے ہیں۔ مگر نہ عابد ہیں نہ عارف۔ مومن اگرچہ دنیا کے سارے کاموں میں مشغول رہے مگر صدق دل سے پنج وقتی سی پڑھ لے۔ ان شاء اللہ عابدوں کے زمرے میں آگیا۔ کہ اس نے حضور کی اطاعت میں رب کی عبادت کی۔ اسی لئے رب تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا۔ مگر اس کی تفصیل نہ کی۔ کہ زندگی پاک مصطفیٰ اس آیت کی زندہ تفسیر ہے۔

۴۸۶
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي كَيْلَةٍ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَكِيلُ الْقَدْرِ
اس آیت میں چند امور قابل غور ہیں :-

۱۱۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس کا نام تھا شمعون۔ کہ اس نے ایک ہزار ماہ یعنی ۸۲ سال ۴ ماہ مسلسل جہاد و دیگر عبادات کیں۔ صحابہ کرام کو اس پر رشک ہوا جو شرعاً جائز ہے۔ اور مایوسی ہوئی۔ کہ ہماری تو کل عمریں بھی اتنی نہیں ہوتیں۔ ہم اس کے درجہ تک کیسے پہنچیں۔ تب یہ سورۃ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا۔ کہ اے مسلمانو! تمہیں ایک رات یعنی شب قدر ایسی دی جاتی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ اگر تم اس رات میں عبادت کرو۔ تو تم شمعون سے بڑھ

چڑھ کر ثواب پاؤ گے۔ تو جو کوئی اپنی عمر میں چند بار شب قدر میں عبادت کرے اُس کا پوچھنا ہی کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان وہ مزدور ہیں کہ کام کریں تھوڑا مگر اجرت پاویں زیادہ۔ جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہوا کہ یہود اس مزدور کی طرح ہیں جو تھوڑی اجرت پر صبح سے دوپہر تک کام کرے۔ اور عیسائی اُس مزدور کی طرح ہیں جو ظہر سے عصر تک تھوڑی مزدوری پر کام کرے، مگر اے مسلمانو! تم اُس مزدور کی طرح ہو جو عصر سے مغرب تک دو گنی مزدوری پاتے ۝

(۲) قرآن پاک آہستہ آہستہ ۲۳ سال میں نازل ہوا۔ اور قراءۃ نازل ہوا نہ کتابت۔ اس لئے کہ آہستہ اُترنے میں نسخ آیات ممکن ہے۔ اور اس میں نبی کی تعظیم زیادہ کہ ہمیشہ مالک کی طرف سے ہدیہ آتا رہے۔ قراءۃ نازل فرمانے سے بہت سے معنی لب و لہجہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ جو کتابت میں حاصل نہیں ہو سکتے۔ جیسے کوئی کہے تم حج کو جاؤ گے۔ اس ایک فقرے میں اختلاف لہجہ سے چند معنی بنتے ہیں۔ امر، اخبار، استفہام، تمسخر، تعجب۔ لیکن لکھنے کی صورت میں یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی۔ مگر یہاں آ رہا ہے انزلنا یعنی اچانک اتارا۔ اب اس آیت کو واقعہ کے مطابق کس طرح کیا جاوے۔ اس کے چند جواب ہیں اول تو یہ کہ عرش سے آسمان دنیا کی طرف نزول اس شب میں ہوا۔ مگر زمین پر ۲۳ سال میں یا ابتداء نزول حضور علیہ السلام پر اس رات میں ہوئی۔ تو معنی ہونگے کہ نزول کو شروع فرمایا۔ یا ہر سال روح الامین علیہ السلام اس شب میں آ کر حضور علیہ السلام کو سارا قرآن کریم سُنا تے تھے۔ اگرچہ یہ سُنانا اجراء احکام کے لئے نہ ہوتا تھا۔ مگر یہاں وہ ہی مراد ہے۔ جب قرآن کے نزول کے سبب یہ رات بہت افضل ہوئی۔ تو جس رات یا جس دن میں صاحب قرآن کی جلوہ گری ہوئی۔ وہ تو اس سے بھی افضل ہونی چاہیئے۔ اسی لئے سیدنا امام مالک کا قول

ہے کہ شب ولادت شب قدر سے افضل والے ہے۔ اور دو شنبہ جمعہ سے اور
 آبادی مدینہ آبادی مکہ سے کہ کوئین کے دوہا سے ان کو خاص نسبت ہے ؟
 (۳) اس شب کو لیلۃ القدر چند وجوہ سے کہتے ہیں۔ اس میں سال آئندہ
 کے امور مقرر کر کے ملائکہ کو سپرد کر دیئے جاتے ہیں۔ قدر بمعنی تقدیر یا قدر بمعنی عزت
 یعنی عزت والی رات۔ اضافۃ موصوف الی الصفۃ۔ یا اس میں قدر والی چیز یعنی
 قرآن نازل ہوا۔ یا جو عبادت اس میں کی جاوے اس کی قدر ہے۔ یا قدر بمعنی تنگی
 و من قدر علیہ رزقہ یعنی ملائکہ اس رات میں اس قدر آتے ہیں کہ زمین تنگ
 ہو جاتی ہے۔ ان وجوہ سے اسے شب قدر یعنی قدر کی رات کہتے ہیں ۔

(۴) یہ رات کب ہوتی ہے ؟ اس کا قطعی علم تو اللہ اور اس کے رسول کو
 ہی ہے۔ اسی لئے اگر کوئی شخص اپنی بی بی کی طلاق شب قدر پر معلق کرے۔ تو
 تعلیق سے ایک سال بعد طلاق واقع ہوگی۔ جمعہ کی ساعت، شب قدر، اسم
 اعظم، صلوة وسطی اسی لئے قطعاً ظاہر نہ فرمائے گئے کہ لوگ اس کی تلاش میں
 کوشاں رہیں۔ ہاں ظاہر یہ ہے کہ رمضان کی ستائیسویں ہوگی۔ چند دلائل سے۔ ایک
 یہ کہ لیلۃ القدر میں نوحہ میں۔ اور اس کو اس سورۃ میں تین جگہ فرمایا گیا۔ جس
 کا مجموعہ ۲۷ ہوا۔ دوم اس لئے کہ اس سورۃ میں کل تیس کلمات ہیں اور ۲۷
 ستائیسویں کلمہ ہے۔ معلوم ہوا کہ شب قدر ستائیسویں رات ہے۔ (ابن عباس و
 روح البیان)۔ سوم عثمان ابن ابی العاص کے غلام نے کہا کہ اے مولیٰ دریا کا
 پانی ایک دن میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کے خیال رکھنا خیال کیا
 گیا تو وہ تاریخ ستائیسویں تھی۔ نیز یہاں تو فرمایا گیا کہ قرآن شب قدر میں اُترا۔
 دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یعنی ۱۰
 رمضان میں قرآن اُترا۔ معلوم ہوا کہ شب قدر ماہ رمضان میں ہے ۔

(۵) اس رات کے اعمال یہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہزار رکعتیں نفل پڑھے کم از کم دو درمیانی سو۔ ہر رکعت میں ایک بار انا انزلنا اور تین بار سورہ اخلاص پڑھے۔ دو دو رکعت کی نیت کرے، بعد سلام درود شریف پڑھے کثرت سے پڑھ کر پھر دوسری نیت باندھے۔ یہ ہی کرتا رہے۔ اور یہ دعا پڑھے،
 اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَمُّو تَحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي۔ اسی رات تراویح میں ختم قرآن کرے۔ اگر ہو سکے تو تمام رات جاگے۔ ورنہ سحری کھا کر نہ سوئے۔ سحری رات کے آخری چھٹے چھٹے میں کھائے ۶

۶۱، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ میں ارشاد ہے کہ کس چیز نے آپ کو بتایا کہ شبِ قد کیا ہے۔ یہ استفہام انکاری ہے یعنی سوائے وحی الہی کے اور کوئی شے اس محفی نہ کو نہیں بتا سکتی۔ یا مانا فیہ ہے۔ تو درایت کے معنے ہوئے عقل سے پتہ نہ دیتا۔ یعنی اسے محبوب و جو دیکہ آپ بنی کامل العقل ہیں۔ اس لئے کہ تمام عالم کی سقوائِ آپ کے عقل کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتیں۔ جب آپ جہی اس کو عقل سے معلوم نہیں فرماتے بلکہ وحی الہی سے۔ تو کسی اور عقل کی کیا مجال ہے کہ اس کو خود معلوم کرے۔ جہاں درایت کی نفی ہے۔ وہاں یہ ہی مراد ہے۔ کلام اور درایت میں فرق ہے ۶

(۷) روح میں چند احتمال ہیں۔ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام، یا روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام یا روح ایک خاص جامع ملائکہ ہے باقی سے افضل۔ جیسے کہ ہماری روح اعضائے شہری سے افضل یا روح ہے جس کے ایک ہزار سر ہیں۔ ہر سر دینا ہے۔ ہر سر ہزار ہر سر میں ہزار منہ، ہر منہ میں ہزار زبانیں۔ ہر زبان سے ہزار طرح کی تبلیغ تمجید کرتا ہے۔ ایک دوسرے سے ممتاز کہ اگر شبہ میں ہزار ہزار

کے لئے تمام زبانوں سے دعائے مغفرت کرتا ہے یا روح وہ عابد ملائکہ میں جن کو باقی ملائکہ بھی سوائے اس رات کے کبھی نہیں دیکھتے۔ غرض کہ یہ رات خاص رحمت نازل ہونے کی رات ہے ۛ

۸۱۔ اسلام کے دو معنی ہیں یا تو یہ کہ تمام رات ملائکہ فوج در فوج آتے رہتے ہیں اور سلام کرتے رہتے ہیں اُن لوگوں کو جو اس رات میں نماز نقل پڑھ رہے ہیں یعنی یہ وقت سلام ہے یا یہ رات ہر آفات سے سلامتی کی ہے۔ کہ اس میں رحمت اور خیر ہی زمین پر اترتی ہے کہ اس میں نہ جادو گر جادو کر سکے نہ شیاطین اپنا تصرف حتیٰ مطلع الفجر سے معلوم ہوا کہ یہ برکتیں تمام رات ہی رہتی ہیں جو اس رات کے کسی حصہ میں عبادت کرے وہ اس کے فوائد سے محروم نہ رہا۔ اس لئے جو کوئی تمام رات نہ جاگ سکے وہ بقدر طاقت ہی جاگے، ورنہ کم از کم عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے کہ یہ دو نمازیں جماعت سے پڑھنے میں تمام رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ نیز دعائیں کوشش کرے کہ یہ قبول دعا کی رات ہے۔ خیال رہے کہ قبولیت دعا کے لئے چند چیزیں درکار ہیں، حلال روزی، سچی زبان، سینہ کینہ سے پاک، اخلاص، حاضردل، آنکھ کے آنسو۔ لہذا چاہئے کہ اس رات سے پہلے مسلمان آپس کی کدورتیں دور کریں، اپنے والدین اور عام بزرگوں کو راضی کر لیں۔ اگر والدین وفات پا چکے ہوں، تو ان کی قبر کی زیارت کریں اور تمام بھائیوں کے لئے بھی دعائیں کریں۔ رب تعالیٰ توفیق خیر دے ۛ

۷۸۶

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
يُظَاهِرُكَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ إِنَّهُ

یہ آیت کریمہ عقائد ایمانیہ کی ایک فہرست ہے۔ اس میں خدا اور رسول

اور صحابہ کرام کا تعارف کرایا گیا ہے :

۱۱، خدائے پاک نے اپنی معرفت اس طرح کرائی، کہ وہ ایسا قدرت والا ہے جس نے ایسے رسول کو مبعوث فرمایا، اور رسول ایسے ہیں کہ جن کے غلام ایسی ایسی شانوں والے ہیں، اس کی دو وجہ ہیں۔ اولاً تو اگر آفتاب کو دیکھنا ہو، تو شیشہ یا پانی میں دیکھتے ہیں، کیونکہ آنکھ سورج کو بلا واسطہ دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتی تو واسطہ کی ضرورت درپیش آتی، اسی طرح ذات باری تعالیٰ کو بلا واسطہ پہچانتا سخت مشکل تھا، لہذا ایک آئینہ خدا نما کی ضرورت پڑی، اسی طرح ذات مصطفیٰ اصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لئے رسول نما آئینوں کی ضرورت تھی وہ صحابہ کرام ہیں، رب تعالیٰ کو حضور سے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو صحابہ سے پہچاننا ضروری ہے۔

اس پہ ہوا الذی گواہ شیشہ حق نامی، دیکھ لوجلوہ نبی شیشہ چار یار میں دوسرے اس لئے کہ کوئی کاریگر اپنی کاریگری جب بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے اپنے زور ہنر سے فلاں چیز بنائی، عالم کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے اپنے زور علم سے فلاں شاگرد ایسا لائق بنایا، تو صانع عالم بھی اپنی مصنوعات میں سے ایک بے مثل ہستی کے فدیجہ اپنی شانِ صناعی ظاہر فرماتا ہے، اور دستِ قدرت بھی اس انوہی ذات پر ناز فرماتا ہے ہوا الذی لایہ (۳)، ایک لالٹین میں چار شیشے ہیں رنگ برنگے، بیچ میں لیمپ جل رہا ہے، جب ہرے شیشے کی طرف دیکھو تو روشنی ہری معلوم ہوتی ہے جب سرخ کی طرف سے دیکھو تو سرخ، پیلے کی طرف سے پیلی، حقیقت میں روشنی اور لیمپ تو ایک ہی ہے مگر شیشے رنگ برنگے، جو اس ہی ایک لیمپ سے چمک رہے ہیں، اسی طرح صدیق، فاروق، عثمان، حیدر کرام مختلف رنگ والے آئینہ

ہیں جو سب ایک شمع مصطفائی سے جھلک رہے ہیں کہ سب رنگوں میں مختلف مگر اصل میں ایک۔ کہیں صدیقیت جلوہ گر تو کہیں فاروقیت کی شان نمایاں، کہیں عثمان کی غنا کا ظہور، کہیں حیدری طاقت ظاہر۔ ہم نے حضور علیہ السلام کو مان کر قرآن کریم مانا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن نے آپ کا تعارف کرایا کہ محمد رسول اللہ۔ یہ تو تحصیل حاصل ہوئی۔ پہلے وہ دل میں آئے تب قرآن سر اور ہاتھ میں اور قرآن نے بھی انہیں کو بتایا۔ اس کی کیا وجہ ہے

وہ جس کو ملے ایمان ملا ۶ ایمان تو کیا رحمان ملا
قرآن بھی جب ہی ہاتھ آیا ۶ جب دل نے وہ نور ہدی پایا
جواب یہ ہے کہ شاید کوئی نادان کہدیتا کہ حضور خدا رسی کا وسیلہ ہیں۔ اور وسیلہ مقصود حاصل ہونے پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب ہم خدا تک پہنچ گئے۔ اب مصطفیٰ علیہ السلام کی کیا ضرورت۔ جیسے ریل مقصود پر پہنچ کر چھوڑ دی جاتی ہے لہذا جواب دیا گیا کہ محبوب تو ایسا وسیلہ ہیں جیسے روشنی کے لئے شمع کہ اور شمع گل کر دی جاوے تو نور بھی ختم۔ اس لئے ہم ان کی گواہی دے رہے ہیں نیز قیامت تک قرآن دشمن و دوست پڑھیں گے۔ نماز، وظائف اور اعمال میں تلاوت کیا جائے گا۔ جب اس میں نام مصطفیٰ ہوگا، تو ہر جگہ حضور کا چرچا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے تو قرآن کا چرچا کیا اور قرآن نے اپنے لانے والے کا۔ نیز قرآن کتاب اللہ ہے اور حضور نور اللہ۔ اور بغیر نور کتاب نہیں پڑھی جاسکتی اسی طرح بغیر ذکر محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کو سمجھنا ممکن ہے۔ نیز ذکر اللہ غذاست روح ہے، اور ذکر مصطفیٰ اس کا نمک۔ بغیر نمک کھانا بیٹہ

ذکر سب پیکیے جہتک نہ مذکور ہو ۶ نمکین حسن والا ہمارا نبی

لہذا قرآن میں حضور علیہ السلام کا ذکر ضروری تھا :

(۴) صحابہ کرام کے چار صفات اس آیت میں بیان ہوئے۔ ساتھ ہونا، کفار پر سخت ہونا، آپس میں رحیم ہونا، رب تعالیٰ کا عابد ہونا۔ یہ تمامی صفات تمام صحابہ کرام میں الگ موجود ہیں مگر خلفائے راشدین علی الترتیب ہر ایک وصف کے مظہر اتم ہیں۔ حضرت صدیق نے ایسی ہمراہی اختیار کی کہ عالم ارواح میں ساتھ رہے۔ جیسا کہ روض الریاحین سے ثابت ہے کہ قطرۂ اول سے حضور نے فدائی پیدائش اور ثانی سے حضرت صدیق کی (دیکھو ہمارا فتاویٰ) دنیا میں مثل سایہ ساتھ، ہجرت میں ساتھ، غار میں ساتھ، حتیٰ کہ دفن میں ساتھ، قبر میں ساتھ قیامت کے دن اٹھنے میں ساتھ، جنت میں ساتھ ہے

والذین معہ کے ہیں یہ فرد کامل

حشر تک پائے بنی پر ہیں دھڑے سر صدیق

معراج میں ساتھ، در نہ تصدیق تو سب نے کی۔ مگر صدیق صرف انہی کا لقب ہوا۔ معلوم ہوا کہ دیکھ کر تصدیق کی ہے۔ ان ہی کی شان میں ارشاد ہے ثانی اثنین۔ تو اس طرح ثانی ہوئے کہ پیدائش میں، وفات میں، دفن میں اور خلافت میں ثانی ہی رہے

ثانی اثنین میں بوبکر خدا گواہ میرا

حق مقدم کرے پھر کیوں ہوں مؤخر صدیق

زیست میں موت میں اور قبر میں ثانی ہی ہے

ثانی اثنین کے اس طرح میں مظہر صدیق

شداء علی الکفار کے مظہر اتم فاروق اعظم ہیں کہ ایک بار کچھ عورتیں

دو بی بی تھیں۔ حضرت صدیق آئے۔ بجاتی رہیں۔ حضرت فدوانوہ بن ہذیل نے

بجائی رہیں۔ مگر حضرت فاروق کی حاضری یہ وہ وقت چھوڑ کر بھاگ گئیں۔ سرکار ابد قلم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر! شیطان تم سے بھاگتا ہے کہ تمہارا راستہ بھی
چھوڑ دیتا ہے۔

نکتہ کیا یہ شیطانی فعل تھا؟ تو حضور سے شیطان کیوں نہ بھاگا؟
اور حضور نے اس میں شرکت کیوں فرمائی؟ اور اگر شیطانی نہ تھا تو حضرت فاروق
سے کیوں دفع ہوا؟ جواب یہ ہے کہ ایک ہی فعل ایک کے لئے شیطانی
اور دوسرے کے لئے جائز ہو سکتا ہے۔ حضرت فاروق کے لئے یہ فعل شیطانی
تھا۔ دیگر حضرات کے لئے جائز۔ یہ دلیل ہے حضرات صوفیاء کی قوالی کے لئے
کہ لاهلہ حلال و لغیرہ حرام۔ اور اگر مجلس میں کوئی غیر اہل آگیا سب کو
حرام۔ ان کی فاروقیت کی یہ شان ہے کہ اگر کسی کو احتلام کا مرض ہو تو سوتے وقت
لفظ عمر سینہ پر لکھ کر سوتے۔ اثر شیطانی سے محفوظ رہے گا۔ اب بھی روافض پر
فاروقی مار ہے کہ خود ہی ماتم کے بھانے اپنے تبرے کی سزا پاتے ہیں۔ یہ سینہ
کو بی۔ سر کو بی ماتم نہیں۔ فاروقی سزا ہے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں قحط سالی ہوئی۔ باہر
سے بہت سا گھوٹا آیا۔ دینہ منورہ کے بیوپاریوں نے نفع دے کر خریدنا چاہا۔ فرمایا کہ
میں اس کو دوں گا جو مجھے سات سو گنا نفع دے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ایسا کہ خبیث
ہے؟ فرمایا وہ میرا رب ہے۔ آیت مثل نفقاتہم کمثل حبۃٍ پڑھ کر تمام ہی
خیرات فرمایا۔ ایک جنگ میں تین سو وینٹ مع سامان سی قدر اشرفیاں حاضر
بارگاہ رسالت کیں۔ سرکاری حکم ہوا کہ غنایان اب جو چاہیں کریں۔ انہیں کوئی کام
مضر نہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان کی دشمنی تو فیتق ہی نہ ہے کہ
کہ جیسے کام ان سے ہوں گے ہی نہیں۔ جیسے کہ پرندے کے پر کاٹ کر اس سے

کہو کہ جا اڑ جا۔ اسی طرح قلب عثمانی میں جلوہ گر تو خود ہو گئے، برے فعل کو کون کرے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا یہ عالم کہ ایک تیرا لسان لگا کہ جسم پاک سے
کھینچ نہ سکا۔ تو حکم ہوا کہ نماز میں کھینچ لیا جاوے۔ چنانچہ ایسا ہی عمل ہوا۔ اور اُن کو
احساس بھی نہ ہوا۔ خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی۔ شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت
کا مرکز آپ ہی ہیں۔ حضور کے نسل کی آپ ہی اصل ہیں۔ اولیاء کو ولایت آپ ہی
سے ملتی ہے۔

اس آیت سے دو باتیں بخوبی واضح ہوئیں۔ ایک یہ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ و
السلام ذات الہی کے مظہر اتم ہیں۔ کہ حضور بھی ایسے ہی یکتائے روزگار ہیں کہ اُن کی
ہر وصف عمل و علم و قدرت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی یکتائی یاد آتی ہے۔
بے مثالی حق کے مظہر ہو۔ پھر مشل تمہارا کیونکر ہو
نہیں کوئی تمہارا ہم رتبہ۔ نہ کوئی تیرا ہم پایہ پایا
تجھے ایک اللہ نے اک بنایا۔ تو ہر وصف میں لاشریک نہ ہے۔ اس سے حضور
حبیبہ السلام کا متمتع النظیر ہونا۔ علم غیب و قدرت وغیرہ کا تمامی امور بخوبی ثابت
ہوئے۔ دوسرا یہ کہ جس کے شاگرد ایسے اعلیٰ ہوں کہ کوئی صدیق ہے کوئی نازق،
تو استاد کیسے قابل ہوگا۔ لہذا جو شخص صحابہ کرام کے فضل کا منکر ہے وہ حقیقت
میں حضور علیہ السلام کے کہاں تعمیر کا منکر ہے، کہ شاگردوں کی قابلیت کا انکار
حقیقت میں استاد پر طعن ہے۔ غنڈہ ہے کہ آسمان کا سورج گندمی زمین کو
خشک کر کے پاک فرادے۔ اور مدینہ کا سورج اپنے ساتھیوں کو پاک نہ فرما
سکیں۔ صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

قدرتی امر ہے کہ انبیاء و صلوات پر شریعت چار، کتب سماویہ چار، ملائکہ
قریبین کے افسر چار، طریقت کے سلسلہ چار، سلسلہ شریعت چار، انسان

کے مزاج کی ترکیب کے اجزاء چار۔ تو ضروری تھا کہ خلفائے راشدین بھی چار ہوں
 چار رسل فرشتے چار چار کتب میں دین چار
 سلسلہ دونوں چار چار لطف عجب ہے چار میں
 آتش و آب خاک و باد سب کا انہی سے ہے ثبات
 چار کا سارا ماجرا ختم ہے چار یار میں

چار ہی یار اور چار ہی اہل بیت یعنی علی، فاطمہ، حسین و حسن رضی اللہ تعالیٰ
 عنہم۔ قربان جاتیے حضرت علی کے کہ ان چار میں بھی داخل ان چار میں بھی۔ حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو بھی پیچ تن کیا اور ان کو بھی۔ سیدنا علی کی عبادت
 کا یہ عالم، کہ پیدائش بھی خانہ کعبہ میں یعنی کعبۂ اجسام میں کعبۂ ایمان پیدا ہوئے۔
 آفتاب بھی ان ہی کی عصر کے لئے خندق میں ٹوٹا۔ خود مجمع بحرن کہ طریقت اور
 شریعت کے اہم، حضور کی نسل کی اصل، دیکھو ہمارے مناقب خلفائے راشدین
 حضرت عثمان غنی کی سخاوت سے اب بھی ہرجاجی پانی پتیا ہے۔ کہ اہل مدینہ پر پانی
 کے قحط کے وقت کنواں رومہ وقف کیا۔

جو یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کی صحبت، ان میں موثر نہ ہوئی وہ صحبت کی توہین
 کرتا ہے۔ کہ پھول تو تلوں کو مہکا ورے اور آفتاب کی دھوپ گندی زمین کو خشک
 کر کے اتنی دور سے پاک کر دے۔ مگر آفتاب حقیقی اور سچا پھول اثر نہ کرے حضور
 کی صحبت کی تو وہ تاثر ہے کہ قلب کیا رنگ کو بھی بدل دیتے ہیں۔

حکایت :- منوی شریف میں ہے کہ ایک جنگ میں صحابہ کرام نے
 بارگاہِ نبوی میں پانی کی شکایت کی کہ اسلامی فوج میں پانی بالکل نہیں حضور علیہ
 الصلوٰۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس سامنے والے پہاڑ
 کے نیچے ایک کالا حبشی اونٹ پر پانی زادے لئے جا رہا ہے۔ اُسے ہماری بارگاہ میں

حاضر کرو۔ حکم پاتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کے پیچھے پہنچے۔ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خبر کے مطابق ایک اونٹ پر حبشی غلام دو بڑے مشکیزے پانی کے بھرے لئے جا رہا ہے۔ پوچھا کہ پانی یہاں سے لیتی دو رہے؟ وہ بولا کہ میں کل اسی وقت پانی بھر کر چلا ہوں۔ تو آج یہاں پہنچا ہوں۔ فرمایا کہ پانی کہاں لئے جا رہا ہے؟ عرض کیا کہ میں ایک شخص کا غلام ہوں، وہ مجھ سے پانی کا کام ہی لیتا ہے۔ میں کل اسی وقت اپنے گھر پہنچوں گا۔ پانی ہمارے یہاں سے دو دن کے راستہ پہنچے۔ فرمایا چل تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ بولا وہ کون ہیں؟ فرمایا چل تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ کہ وہ کون ہیں۔ کہنے لگا کہ میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا چلنا پڑے گا۔ آخر کار وہ صند پر آگیا۔ علی مرتضیٰ نے جبراً اس کا اونٹ اُس طرف ہانک دیا۔ وہ چنچا کہ لوگو دوڑو! میرا پانی ٹوٹ لیا۔ مگر جس کا ہاتھ علی شیر خدا پکڑ لیں اُسے کون چھوڑائے۔ وہ چنچا ہی رہا۔ مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں لے ہی آئے۔ اُس غلام نے جو بارگاہ شریف دیکھی۔ اور جب چہرہ انور پر نگاہ پڑی، سب بھول گیا۔ اونٹ سے اتر کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ حیران تھا کہ میں زمین پر ہوں یا آسمان پر، یہ لوگ انسان ہیں یا قدسی آسمان سے اتر آئے ہیں۔

آنکھوں آنکھوں میں اشک ہو گئے۔ تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ سرکاری حکم ہوا کہ اس کا پانی لے لو۔ صحابہ کرام حکم پاتے ہی دوڑے، اپنے مشکیزے بھر لئے۔ پیاسوں نے پانی پیا۔ اونٹوں کو پلایا۔ سارے لشکر میں پانی ہی پانی ہو گیا۔ مگر غلام کی مشک میں ایک بوند بھی کم نہ ہوئی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اُس دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مشکیزہ کا کنکشن جو من کوثر سے کر دیا تھا۔ وہاں سے پانی اُڑ رہا تھا۔ جب سب لوگ پانی لے چکے۔ تو فرمایا کہ تم نے اس سے پانی لیا۔ تم اسے

روٹی دو۔ سب نے اپنے اپنے خیموں سے روٹی کے ٹکڑے جمع کر کے ایک تھیلہ بھر دیا۔ سبحان اللہ وہ کیسی مزے کی بھیک ہو گئی جس میں صدیق و فاروق کے ٹکڑے جمع ہوں۔ پھر فرمایا کہ اسے غلام اپنا مشکیزہ دیکھ لے۔ ایک قطرہ کم نہیں ہوا۔ ہم نے رب کے فضل سے پانی لیا ہے۔ اور تجھے روٹی دیتے میں یہ لے اور جا دہ بولا۔ اب جاؤں کہاں؟ کیا بلا کے نکالتے ہو۔ میں نے سنا تھا کہ کریم دروازے پر بلا کر کسی کو نکالا نہیں کرتے۔ مجھے خبر نہیں کہ میں کون ہوں، نہ خبر کہ کہاں رہتا ہوں، نہ خبر کہ کہاں سے آ رہا ہوں۔

اک ماہِ مدن گوراسا بدن + پنچی نظریں کل کی خبریں
دکھلا کے پھین دہ سنا کے سخن + موراوٹ گئے سب تن من و حن
فرمایا۔ اچھا، تو یہاں آؤ! کبیل شریف میں لے لیا، نہ معلوم داتا نے کیا دیا اور
بھکاری نے کیا لیا۔ کچھ دیر بعد کبیل شریف سے نکالا، تو وہ کالا حبشی چاند جیسا
حسین تھا۔

جہاں ہنشیں درمن اثر کرو + وگرنہ من چسناں خاکن کہ ہستم
اور فرمایا اب تجھے ہم بھیجتے ہیں جا۔ بولا بہت اچھا۔ اونٹ پر بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ ادھر اس کے مولا کو فکر ہوئی کہ غلام کو دیر کیوں ہوئی۔ جب یہ غلام یہاں سے فارغ ہو کر اپنے شہر پہنچا، تو اس کا مالک اور دوسرے لوگ اس کی تلاش میں شہر سے باہر آتے ہوئے تھے۔ انہوں نے دُور سے دیکھا کہ اونٹ تو ہمارا ہے مشکیزہ بھی ہمارا ہے۔ مگر یہ آدمی کوئی اور ہے۔ کیونکہ وہ حبشی تھا یہ رومی، وہ کالا تھا یہ گورا۔ سمجھے کہ شاید یہ کوئی چور ڈاکو ہے، جس نے ہمارے غلام کو مار کر اونٹ پر خود قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سمجھ کر لوگ لاثطیاں لے کر مارنے کو آمادہ ہو گئے۔ غلام چیخا۔ کہ تم مجھے مارتے کیوں ہو؟ وہ بولے تو ہے کون؟ اور ہمارا غلام جو یہ اونٹ

اور مشکیزہ لے کر گیا تھا، کہاں گیا؟ وہ بولا کہ میں ہی تمہارا غلام ہوں۔ پرسوں سبیل سے پانی لینے گیا تھا۔ مجھ سے اپنے گھر کے سارے حالات پوچھ لو۔ سب کے نام دریافت کر لو۔ وہ بولے کہ تو باتیں تو ہمارے غلام کی سی کرتا ہے۔ مگر شکل و صورت میں اُس کے بالکل خلاف ہے۔ اُس کا رنگ کالا، ہونٹ نیلے، دانت بڑے بڑے، ناک پھیلی ہوئی تھی۔ تیرا رنگ گورا، ناک تپلی، دانت چھوٹے ہونٹ نہایت خوبصورت، تو رومی، وہ حبشی۔ یہ مُتہ کیا ہے؟ غلام بولا کہ

ناگہاں لے آئے معیشے بزد کون * مصطفیٰ پیدا شدہ از بہر عون

صدرِ را دیدم ویدای گشتہ ام * صاحبِ فضل و قدم گشتہ ام

صِبْغَةَ اللّٰهِ ہست رنگِ خم او * مستہایک رنگِ گردِ اندر او

بات یہ ہے کہ میں تھا تو حبشی، مگر پانی لے کر آ رہا تھا کہ مجھے راستہ میں صدرِ العالی کھنک الوری، سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مل گئے۔ جن کے پاس توحید کی ایک ماٹ تھی جس میں یگوں کو غوطہ دے کر کسی کو صید بناتے تھے، کسی کو فاروق، کسی کو غنی، کسی کو کرار، مجھے اُس توحیدی رنگ میں غوطہ دیا جس سے میرا کاؤل تو روشن ہو ہی گیا، صورت بھی گوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ اُس غلام کے طفیل ہمارے بُرے رنگ بھی بدل دے، آمین *

یہ تو تھا اُس غلام کا حال جسے ایک آن صحبت پاک نصیب ہوئی۔ وہ حضراتِ صحابہ کرام جو سایہ کی طرح ہر دم ساتھ رہیں اُن کا مرتبہ بجز یہ وردِ کار کوئی نہیں جان سکتا *

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ

عَلٰی بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ

اس آیت کریمہ میں چند امور قابل غور ہیں۔ اولاً تو شان نزول۔ دوم اس کے احکام۔ شان نزول تو یہ ہے کہ یہود نے ترقی اسلام دیکھ کر اور مشرکین مکہ کی بے بسی معلوم کر کے ایک کمیٹی کی کہ بائی اسلام صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم طاقت سے نہ مغلوب کر سکے۔ اب آپ کو علمی مقابلہ کے لئے دعوت دینی چاہیے۔ لہذا وہ اپنے جبرالہ جبار مالک ابن صیف کے پاس گئے۔ اور اس سے سرکار ابد قرار علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مناظرہ کرنے کی درخواست کی۔ اُس نے بہت غور سے کہا کہ میں تو پہلے ہی کہا کرتا تھا کہ علم و فضل کا مقابلہ تلوار سے نہیں ہو سکتا۔ وہ تو علم پیش کر رہے ہیں اور تم لوگ تلوار۔ اگر پہلے سے تم لوگ میرے پاس آجاتے، تو اب تک میں نے مناظرہ کر کے اسلام کو ختم بھی کر دیا ہوتا۔ یہ لوگ معذرت کر کے اُس کو لائے۔ یہ تھا بہت موٹا مثل خر ۴

جب یہ لوگ بارگاہ رسالت میں مناظرہ کی غرض سے حاضر ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تم سب کی طرف سے کون مناظر ہوگا؟ اُن سب نے کہا کہ ہمارا یہ بڑا عالم ہے حضور سید عالم صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُس سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ تو سب مناظرہ کرے گا؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا تو ریت کو نے پڑھی ہے ہونا کہ ہاں۔ فرمایا کہ کیا تو نے توریت کی یہ آیت بھی پڑھی۔ کہ ان اللہ یبغض المحبین المسحین عینی خدا نے پاک حرام خور، موٹے عالم کو ناپسند فرماتا ہے۔ وہ بولا کہ ہاں۔ فرمایا کہ وہ موٹا عالم، تن پرور تو ہی تو ہے۔ تو بھگت توریت مردود بارگاہ انہی ہے کہ نہ روزہ رکھتا ہے، نہ کوئی اور عبادت کرتا ہے۔ ہر دلت تن پڑی کرتا ہے۔ وہ غصہ میں جھجھلا گیا۔ اور بولا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء خد نے کسی بشر پر کوئی کتاب نہ اتاری۔ تب یہ آیت اُتری کہ ان بدنصیبوں نے انبیاء اور کتابوں کا انکار کر دیا۔ رب تعالیٰ کی قدر ہی نہ جانی۔ یا تو یہود اسے

بڑی تعظیم و توقیر سے لائے تھے، یا اب اس کی بہت بُرائی کرنے لگے۔ کہ تو نے تو دین موسوی بھی ختم کر دیا۔ وہ بولا کہ مجھے محمد نے (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) غصہ دلا دیا۔ غرض کہ اس کو سرداری سے علیحدہ کر کے کعب ابن اشرف کو سرداری دی۔ اور اس کو بُری طرح ذلیل کیا۔ اور کہا کہ جب رب نے کسی شہر پر کوئی کتاب اتاری ہی نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام پر توریت کس نے اتاری؟ ارے تم بخت تو نے یہ کیا کم دیا؟

(۲) اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور کتب سماویہ کا انکار حقیقت میں خدا کی ربوبیت کا انکار ہے۔ کہ جب مالک نے انزال کا انکار کیا۔ تو فرمایا گیا کہ اس نے خدا کی قدر نہ کی۔ اس لئے کہ خدا رب ہے اب یعنی باپ نہیں ہے۔ کہ باپ تو صرف جسمانی پرورش کا کفیل ہوتا ہے۔ روحانی پرورش کے لئے اولاد کو استاذ و مشاخ کے پاس بھیجتا ہے۔ بخلاف رب کے کہ وہ جسمانی اور روحانی ہر طرح کی پرورش فرماتا ہے۔ جس رب نے جسمانی پرورش کا اس طرح انتظام فرمایا کہ ہر موسم اور ہر ملک کے موافق پھل وغیرہ پیدا فرمادے، دفع امراض کے لئے اَلطِّبَا اور ڈاکٹر بنائے۔ کیسے ممکن تھا کہ روحانیت میں انسانوں کو پیا سا چھوڑ دیتا۔ اور روحانی امراض کے طبیب و ڈاکٹر پیدا نہ فرماتا۔ یہ ممکن نہیں۔ قالب کا پالنے والا رب کی کہلاتا ہے اور ہر طرح کی پرورش کرنے والا رب۔

(۳) اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی تعظیم و توقیر خدا تعالیٰ کی تعظیم ہے اور ان کی توہین خدا کی توہین۔ کہ ان کی تعظیم و تمل فی الدین۔ اگر حضور کے تغلیب پاک کی توہین کی۔ تو اسلام رخصت ہوا۔ دیکھو مالک نے آسمانی کتابوں اور پیغمبروں کا انکار کیا تھا۔ فرمایا گیا کہ میری قدر نہ کی؟

(۴) اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کو معلوم لدنیہ عطا ہوتے ہیں باوجودیکہ

حضور کسی کے شاگرد نہیں۔

لکھے نہ پڑھے جناب والا + شاگردِ رشید حق تعالیٰ اور مالک ابن صیف بڑا متبحر عالم جماعتِ علماء کے ساتھ آتا ہے۔ مگر ایک سवाल کا جواب نہیں بنتا۔ پھر وہ تیاری کر کے آیا، یہاں اچانک مناظرہ ہوا۔ بتاؤ بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فنِ مناظرہ کہاں سیکھا کہ پہلے ہی سوال میں علماء یہود ختم ہو گئے +

۱۵۱ اسی لئے حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھلتے ہی عرش پر لکھا ہوا پڑھ لیا۔ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پوچھنا کہ خدایا یہ کس کا نام ہے؟ اس کی وجہ لاعلمی نہیں۔ بلکہ یہ سوال طلب کے لئے تھا۔ چنانچہ بعد میں عرض کیا اللھم ارحم هذا الوالد بهذا الولد اے اللہ اس باپ پر ان فرزند کی طفیل رحم کر۔ اگر کسی کی چیز مانگنا ہو تو کہتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ کیا ہے؟ بہت ہی اچھی ہے۔ مطلب ہے کہ عنایت کر دو +

۵۲-۵۹

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ اِلَآهِ بِاَذْنِهِ

اس آیت میں چند امور قابلِ غور ہیں:-

یہ آیت کیوں اُتری؟ اس سے مسائل کیا معلوم ہوئے۔ شفاعت ہوگی یا نہیں؟ شفاعت کون کرے گا؟ شفاعت کتنی قسم کی ہوگی؟
(۱) ساری آیت الکرسی از اول تا آخر کفار اور بد مذہبوں کا رد ہے جو لوگ خالق کے منکر تھے اُن کا رد ہوا اللہ سے۔ جو چند خالق مانیں اُن کا رد ہوا لا الہ الا هو سے۔ جو صفات کا انکار کریں اُن کا رد ہوا الھی القیوم وغیرہ سے۔ جو کہتے ہیں کہ علماء کسی بد مذہب کا رد نہ کریں۔ تو کیا علماء قرآن کو چھوڑ

دیں۔ کہ قرآن میں اول سے آخر تک بے شمار جگہ بے دینوں کا رد ہے۔ آیت الکرسی تو خاص رد کفار ہی کے لئے ہے۔

کفار اپنے بتوں کے بارے میں دو عقیدے رکھتے تھے۔ ایک یہ کہ ان میں الوہیت حلول کئے ہے۔ جیسے پھول میں خوشبو۔ اسی لئے بتوں کو الہ اور شرکاء اور خدا کو الہ اکبر کہتے تھے۔ دوسرے یہ کہ یہ چھوٹے خدا ہیں۔ بڑے خدا سے شفاعت کر چکے۔ اور بڑے خدا کو دباؤ سے ان کی سفارش ماننا پڑے گی۔ جیسے بادشاہ ارکان سلطنت کی سفارش مانتا ہے۔ اس لئے کہ ان کا بغیرِ ناسلطنت کا زوال ہے۔ اس آیت میں دونوں عقائد کا رد بیخ سو گیا۔ کہ کسی کو بغیر اجازت لب کشائی کی بھی ہمت نہیں۔ بے اذن شفاعت کیسی؟ دیا کہا گیا کہ شفاعت ماذون لہ کرے گا۔ اور بت ماذون نہ نہیں۔ اور شفاعت دباؤ کی کوئی نہیں کر سکتا کہ رب پر کسی کا دباؤ نہیں۔ لہذا یہ خاص شفاعت کا اور خاص لوگوں کی شفاعت کا انکار ہے نہ کہ ہر شفاعت کا۔

(۲) جس طرح اس آیت میں خاص شفاعت کا انکار ہے۔ یوں ہی خاص شفاعت کا ثبوت بھی ہے۔ وہ شفاعت بالادن ہے۔ لہذا یہ آیت انکارِ شفاعت کے لئے نہیں بلکہ اثباتِ شفاعت کے لئے ہے۔ اگر شفاعت درست نہ ہو۔ تو نماز جنازہ اور زیارت قبور اور مسلمان زندوں کی مردوں کے لئے دعا سب بیکار ہوں۔ کہ یہ سب شفاعت ہی کو ہے۔ بلکہ بچہ کی نماز جنازہ میں توصات الفاظ ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطاً۔ فرط کہتے ہیں رہبری کے لئے آگے چلنے والوں کو۔ اور بعد میں آتا ہے واجعلہ لنا شفیعاً وشفیعاً لہ اللہ تو اسے ہمارا شفیع بنا۔ بڑوں کی ہم شفاعت کرتے ہیں۔ اور چھوٹے بچوں کو اپنا شفیع بناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے فرزند کے جنازہ کے لئے چالیس

نمازیوں کا انتظار کیا کہ جہاں چالیس مسلمان صالح جمع ہوتے ہیں وہاں کوئی ضرور ولی ہوگا (مرقاۃ المفاتیح) لہذا اگر نماز جنازہ میں چالیس مسلمان ہوں گے تو ان میں کوئی ولی ہوگا۔ اور ولی کی شفاعت رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی ۵

۳۱ شفاعت کریں گے انبیاء، اولیاء، علماء، مشائخ، حجر اسود، اور قرآن و خانہ کعبہ و رمضان اور چھوٹے بچے۔ حدیث پاک میں وارد ہوا کہ رمضان تو کہے گا خدایا میں نے فلاں بندے کو بھوکا اور پیاسا رکھا۔ آج میری شفاعت اس کے لئے قبول فرما۔ اور قرآن فرمائے گا کہ خدایا میں نے اسے رات کو آرام سے باز رکھا، میری شفاعت قبول کر۔ چنانچہ ان کی شفاعت قبول ہوگی مولوی عبدالحی صاحب نے مقدمہ ہدایہ میں بروایت حاکم لکھا کہ جب فاروق اعظم نے سنگ اسود سے کہا کہ تو محض ایک پتھر ہے نہ کسی کو نقصان دے نہ نفع۔ اگر میں نے حضور علیہ السلام کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا۔ تو میں ہرگز نہ چومتا، تو مولیٰ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قیامت میں اس کی آنکھ اور مٹھ ہوگا۔ اور حاجیوں کی شفاعت کرے گا۔ اور یشاق کے دن عہد جو روحوں سے یا گیا ہے مع تمام گواہیوں کے اسی میں محفوظ ہے۔ یہ اللہ کا امین ہے اور مسلمانوں کا گواہ۔ اسی طرح سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بی بی کے تین چھوٹے بچے مر جائیں، وہ اس کے شفیع ہیں۔ اگر دوسری تو دو شفیع ایک مرے تو ایک، اور کوئی نہ مرے تو میں اس کا شفیع ہوں۔ معلوم ہو کہ چھوٹے بچے بھی ماں باپ کے شفیع ہیں ۵

نکتہ جب یہ سب پیرزب شفیع ہیں، تو حضور کو شفیع المذنبین کیوں کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یوم قیامت کے دو حالات ہیں۔ اول وقت عدل کا، دوسرا وقت فضل کا۔ دوسرے وقت میں سب شفاعت کریں گے مگر اول

وقت میں کوئی شفاعت تو کیا لب کشائی کی بھی ہمت نہ کرے گا۔ از آدم تا حضرت
 عیسیٰ علیہم السلام کہیں گے نفسی نفسی اذہبوا الیٰ غیر ی ۛ
 ظہیں دنجی میسح وصفی سبحی سے کہی کہیں نہ بنی
 یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے

دنیا میں تو سب کو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام شفیع عاصیاں
 ہیں۔ مگر وہاں پہنچ کر امام بخاری و مسلم تو کیا حضرات انبیاء کو بھی یاد نہ رہا۔ کہ آج
 شفیع کون ہے۔ اہل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ صبح کا تار ہوں
 جس نے دنیا میں بھی اُن کی آمد کی خبر دی۔ اور آج بھی کہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام شفیع المذنبین ہیں۔ یہ اس لئے تھا کہ شاید کوئی کہتا کہ اس شفاعت میں
 حضور کی کیا خصوصیت ہے۔ ایسی شفاعت تو کسی کے پاس پہنچ جاتے ہو جاتی۔
 دکھا دیا کہ آج تمہارا کوئی نہیں سوائے محبوب رب العالمین کے۔ ہر جگہ بھیک
 مانگ کر دیکھ لو، دروازہ مصطفیٰ کے سوا کہیں تمہاری جھولی نہیں بھر سکتی ۛ

۴۱ شفاعت تین قسم کی ہوگی، بلندی درجات کے لئے اور گناہ معاف
 کرانے کے لئے اور مقامِ محشر سے نجات دلانے کے لئے۔ تیسری شفاعت کا
 تو کافر بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ مگر دوسری شفاعت صرف مومنین کے لئے ہے۔
 اور پہلی شفاعت سے تارکِ سنت محروم رہے گا۔ کما فی الشاہی ۛ

جب جہنم سے وہ لوگ بھی نکال لئے گئے، جن کے قلب میں راثی بھر ایمان
 ہے، تو رب تعالیٰ فرمائے گا اب ہماری باری ہے، اپنا قدمی لب بھر کر جہنمی لوگوں
 کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو عند اللہ مومن اور عند الشرع
 غیر مومن تھے۔ یعنی جن کے دل میں اقرار آگیا، مگر نہ اقرار کا موقع نہ پایا، یا جن
 کو قبلہ نبوت نہ ہوئی، عقلمن سے مومن ہوئے، نہ تو کافر مومن ہو گئے نہ مومن شرعی

روح البیان یہ ہی مقام ۶

(۵) کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام ہے۔ کہ یہ شفاعت ہے۔ اسی لئے بالغ کے جنازے پر پڑھا جاتا ہے اللہم اغفر لحیننا ومیتنا کہ اگر یہ میت مسلمان ہے تو دعائیں شامل ہو، اور اگر خاتمہ بالشتر ہوا ہے تو دعا سے خارج رہے۔ بخلاف چھوٹی میت کے کہ وہ تو محالہ مومن ہے۔ اسی طرح قبرستان میں ہے دار قوم من المسلمین ۶

۱۶۱ اولیاء اللہ اور مشائخ کی ضرورت ثابت ہوئی کہ یہ تمام حضرات جلال کے پھندے میں۔ اگر ایک پھندا بھی کھل گیا۔ تو باقی پھندے بھی آہستہ آہستہ کھل جا دیں گے۔ زمانہ رسالت سے لوگ قرآن، حدیث، اولیاء اللہ کی بیعت کے متفقہ تھے کہ صحابہ نے حضور علیہ السلام کی اور تابعین نے اصحاب کرام کی بیعت کی۔ الی زمانہ اہلذہاب۔ مگر اب چودھویں صدی کے مسلمان جو بقول خود صحابہ سے بھی افضل ہیں۔ اولاً تو علماء سے بیزار ہوئے، پھر مشائخ سے پھرے، پھر فقہ سے ہٹے، پھر حدیث سے مستغنی ہو گئے۔ اگر یہ ہی لیل و نہام میں تو آئندہ قرآن بھی نڈر ہے۔ محبوبانِ خدا کی مخالفت کا انجام ایمان کی بربادی ہے ۶

۱۶۲ آیت مکرسی میں اللہ سے لے کر عظیم تک یہ اربعہ صفات الہیہ ذکر فرماتے گئے۔ بعض صوفیاء فرماتے ہیں کہ مَنْ ذَا الَّذِیْ سے بمَآثَرِا تک حضور کے تین صفات بیان ہوئے۔ اور اول کے پانچ اور آخر کے تین خدا کے صفات ہیں۔ جیسا کہ کلمہ میں اول و آخر خدا کا نام ہے۔ اور درمیان میں مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے

معجزہ شق القمر کا۔ ہے دینہ سے عیاں
مہ نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں

مَسْنُودَ الْكَذِبِ سے معلوم ہوا کہ شفاعت کبریٰ سوائے ہندۂ خاص ماذون
 رکے کوئی بھی نہ کرے گا۔ اُس ہندۂ خاص کی صفت یہ ہے کہ وہ تو لوگوں کے دنیاوی
 اور اخروی حالات جانتا ہے۔ مگر لوگ جس قدر وہ محبوب چاہیں، اُتنے ہی اُس کے
 علم کا احاطہ کر سکتے ہیں (روح البیان یہی مقام) معلوم ہوا کہ عطاۃ مصطفیٰ
 سب کو برابر ہے علیہ السلام۔ لینے والوں کا اپنا اپنا ظرف ہے، جیسے دریا سے
 کوئی مشک بھرتا ہے، کوئی گھڑا، کوئی ٹوٹا، کوئی چٹو اور کوئی پیاسا۔ ویسے ہی
 یہاں کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق، کوئی بنی صیب ابو جہل سے
 کوئی ذات بس کے مہک رہی، کسی دل میں اُس سے کھٹک رہی
 نہیں اُن کے جلوے میں یک رہی کہیں پھول ہے کہیں خار ہے
 یا جیسے سورج کہ لوزیکساں پھینکتا ہے، مگر منور ہونے والے مختلف طور سے منور
 ہوتے ہیں جلوہ ایک ہے، مگر صدیقی اور بوجلی آنکھیں علیحدہ علیحدہ سے
 مصطفیٰ راہد بوجہل و بگفت • زشت نقشے کز بنی ہاشم شگفت
 دید صدیقش بگفت اے آفتاب • نے ز شرفی نے ز غری خوش بناب
 شفیع کے لئے مشغور نہ ہوا جتنا ضروری ہے، تاکہ نا اہل کی شفاعت نہ ہو۔ اور
 اہل شفاعت نے محروم نہ ہے۔ جیسے طبیب کو مریض لا علاج اور قابل علاج کی
 معرفت ضروری ہے۔ اسی لئے صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دو
 کتابیں دکھائیں جس میں جہنمی اور دوزخیوں کے نام مع ٹوٹل کے درج تھے۔ اور
 ایک شخص کو جو جہاد میں بہت مشقت کر رہا تھا، فرمایا: یہ جہنمی ہے۔ آخر کار اُس
 نے خود کشی کی جس سے منور ہوا کہ حضور علیہ السلام کو سعادت و شقاوت کا علم
 ہے کہ اس کے بغیر شفاعت ناممکن ہے۔ نادانوں کا یہ قول کہ حضور کو قیامت میں
 صحابہ کرام اور مرتدین کی تمییز چاہی نہ ہوگی۔ کیونکہ روایت میں ہے کہ بعض لوگ

حوض کوثر پر آتے ہوئے روکے جائیں گے۔ ہم فرمائیں گے اصحابی۔ لہٰذا نہ عرض کریں گے
 لا تدری ما احدثوا بعدک۔ یہ استدلال غلط ہے۔ کیونکہ آج تو حضور کو خبر
 ہے، اور دوسروں کو بھی خبر دے رہے ہیں، اور کل مقبول جائیں ناممکن ہے۔ یہ
 محض اُن کو شرمندہ کرنے کے لئے ہو گا۔ اور زجراً فرمایا جائے گا۔ کافروں سے کہا
 جاوے گا ذق انک انت العزیز الکسیم۔ دیکھو رب کافر کو عزیز اور کیم فرمائے
 گا۔ کیا رب کو علم نہیں ؟

۹۲-۸۹

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

یہ آیت کریمہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ اسی کا اس میں ذکر
 ہے۔ اس جگہ چند امور قابل غور ہیں۔ عذاب قبر کس کو ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت
 کیا ہے، حساب قبر کس طرح ہوتا ہے، اور اس سے کیا فوائد حاصل ہوئے ؟
 (۱) سوالات قبر اور شے ہیں اور عذاب قبر کچھ اور۔ نہ تو سوال سب سے
 ہو، اور نہ عذاب سب کو۔ سوال قبر آٹھ شخصوں سے نہیں ہوتا۔ انبیاء سے، شہداء
 سے، تیاری جہاد کرنے والوں سے، بچوں سے، جو جمعہ یا شب جمعہ کو مرے، اور
 ہمیشہ موت کو یاد کرنے والوں سے، اور معذرت سجدہ ملک پڑھنے والوں سے،
 جیسا کہ شامی کتاب الدفن میں ہے۔ نیز عذاب قبر بھی ایک نوعیت کا نہیں
 مشرکین اور کفار جو سوالات میں ناکام رہے ہوں اُن کا اور نوعیت کا عذاب ہے
 اور بعض گناہگار مسلمان، جیسے پیشاب سے احتیاط نہ کرنے والا، چغل خور وغیرہ
 کو اور طرح کا عذاب، ابھی متقی مسلمان کو بھی شل قبر اور وحشت قبر ہو جاتی ہے۔
 اگرچہ یہ عذاب نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بار حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

دو قبروں پر گذرے۔ دراز گوش پر سوار تھے۔ پھر دو پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر وہ عذاب دیکھ کر ڈر گیا۔ اُن میں سے ایک تو چپلی کرتا تھا، دوسرا پیشاب سے احتیاط نہ کرتا تھا۔ پھر خرے کی ایک شاخ کے دو حصے فرما کر قبر پر گاڑ دیئے کہ جب تک یہ تر رہیں گے، ان کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس لئے کہ تر چیز تسبیح کرتی ہے۔ تسبیح کی برکت سے تخفیف ہوتی ہے۔ اسی لئے مزارات پر تر پھول وغیرہ ڈالتے ہیں کہ تسبیح سے تو میت کو فائدہ ہو، اور خوشبو سے میت کو بھی راحت ہو، اور زائین کو بھی۔ اسی لئے میت کے جسم اور کفن وغیرہ پر خوشبو لگانے کا حکم ہے۔ حتیٰ کہ تختہ غسل کو بھی دھوئی کا حکم ہے۔ معلوم ہوا کہ بعد موت حواس قائم رہتے ہیں، اور میت خوشبو اور بدبو محسوس کرتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ صرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دستِ پاک کی یہ برکت تھی کہ عذاب میں تخفیف ہوئی، ٹھیک نہیں، ورنہ حدیث میں تر رہنے کی قید نہ آتی۔ یہ قبریں مسلمانوں کی تھیں، ورنہ عذاب میں تخفیف کیسی؟ کافر کی قبر پر اگر پورا قرآن بھی پڑھ دیا جاوے تب بھی اُسے فائدہ نہیں۔ تنگی قبر تو صالحین کو بھی ہوتی ہے، کہ قبر اُن کو پیار و محبت سے دباتی ہے، مگر میت کو وحشت ہوتی ہے۔ جیسے کہ بچے کو ماں کو دیں دبائے، جس سے بچہ گھبراتے۔ یا بھائی بھائی اپنے بچے کو منہ میں دباتی ہے۔ اور چوہے کو بھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی موت پر عرش الہی بل گیا۔ اُن کو بھی ضغطہ قبر ہوا۔ معلوم ہوا کہ وحشتِ قبر تین طرح کی ہوئی۔ کفار کو، فساق کو، صالحین کو،

(۲) عذابِ قبر میں جو لفظِ قبر ہے اُس سے مراد گڑھا نہیں بلکہ عالمِ برزخ مراد ہے۔ یعنی دنیاوی حیات اور قیامت کے درمیان کی حالت، خواہ میت قبر میں دفن ہو، یا جہلِ جادے، یا شیر کھا جاوے۔ مگر اُس کے بدن کے اجزاء

اصیہ سے روح کو تعلق دے کر جانور کے پیٹ میں یا میدان میں یا کہ تابوت میں غرض کہ جس جگہ سو سوال و عذاب ہوگا۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ماں کے شکم میں؛ شتہ پہنچ کر رب سے پوچھ کر تقدیر لکھ آتا ہے۔ مگر ماں کو خبر نہیں ہوتی، آپ کے برابر کوئی سورہا ہے خواب میں راحت یا غم دیکھ رہا ہے۔ مگر آپ کو خبر نہیں۔ اسی طرح جانور کو خبر نہیں اور اُس کے پیٹ میں سب ہو گیا (اشعۃ اللمعات) و عیشہ شرح عقدہ :

لطیفہ سید احمد خاں علیگڈھی کے پاس کوئی طالب علم گیا۔ اُس نے پوچھا کہ تم نے کتنا کیوں پالا ہے؟ علیگڈھی نے جواب دیا کہ اُس سے فرشتے نہیں آتے۔ تو ملک الموت بھی نہیں آدیں گے۔ اور میں نہ مروں گا۔ اُس نے کہا کہ کتنے کی روح کو جو قبض کرے گا، وہ تیری روح بھی قبض کرے گا۔ سید احمد خاں خاموش ہو گئے۔ کتنے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، عذاب کسے آتے ہیں :

(۳) حسابِ قبر کی صورت یہ ہے کہ بعد دفن میت لوگوں کے پاؤں کی آہٹ سُنتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ بعد موت تمام حواس ترقی کر جاتے ہیں۔ دیکھو صدا من مٹی میں دہنے کے باوجود میت آہٹ سُنتی ہے۔ اور زائرین کو بھی پہچان کر طالب دعا ہوتی ہے۔ تو جو حضرات زندگی میں دنیا کی خبر نہ رکھتے ہوں، اُن کے قوی کا بعدِ موت کیا پوچھنا۔ پھر دو فرشتے رنکرو نکیر یعنی خونڈک اور اجنبی۔ قتال سلام قوم منکرو دن، جن کے چہرے سیاہ۔ آنکھیں نیلی ہوتی ہیں آکر تین سوال کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تیرا رب کون؟ تو ان صاحب کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اگر مومن ہے اور جواب ٹھیک دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم تو جنتے تھے کہ تو یہ کہے گا۔ اگر کافر یا منافق ہے اور جواب نہ دے سکا۔ تو بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ ایسا سخت امتحان ہے کہ اس کے پیچھے اور سوالات دنیا ہی میں سب کو بتا دیئے گئے۔ ورنہ ممتحن سوالات کو چھپایا کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ بیڑا پار لگاتے :

(۴) اس سے چند فوائد حاصل ہوئے۔ اولاً یہ کہ دین کے سوال میں سوال رسالت بھی آگیا تھا کہ دین تمام امور دینیہ کو کہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ سوال صراحتہ کیا گیا۔ ضمناً پر کفایت نہ کی گئی۔ اہتمام کے لئے۔ نیز آخری سوال جس پر کامیابی کا مدار ہے حضور کی پہچان ہے۔ دوم اگرچہ اس ذات کریم کو کبھی ہتکھ سے دیکھا نہیں مگر ایمانی تعلق سے پہچان ہوگی۔ جیسے نہ دیکھے ہوئے قرابت وار کی طرف جو کسی اجنبی جگہ مل جاوے، خون کے تعلق سے دل کھینچتا ہے۔ یا پردیس میں بیٹا بیمار ہو تو وطن میں ماں کو اثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف مومن کا دل کھینچے گا ایمانی رشتہ کی وجہ سے۔ سوم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حاضر و ناظر ہونے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ کہ ہذا چاہتا ہے موجودگی مثلاً الیہ کو، سامنے موجود کو ہذا یعنی یہ کہا جاتا ہے، نہ کہ غائب کو۔ اور ایک ہی وقت میں مزاروں جگہ لوگ دفن ہوتے ہیں۔ اور سب سے یہ ہی سوال ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر جگہ موجود ہیں، جیسے آفتاب کہ دن کے وقت ہر جگہ سے اس کی طرف اشارے ہوتے ہیں۔ البتہ آنکھوں پر پردے ہیں۔ اسی پردے کو اٹھادیا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ دیکھ وہ کون ہیں؟ ورنہ وہ گئے کہاں تھے وہ محبوب جان سے زیادہ قریب ہیں۔ اس کو شرک سمجھنا گمراہی ہے۔ ہر جگہ میں ہونے سے خدا پاک ہے، اس کی نہ جگہ ہے نہ وقت۔ ہر جگہ تو مصطفیٰ ہی ہو سکتے ہیں علیہ السلام سے وہ ہی لامکاں کے ہیں ہوئے۔ میر عرش تخت انبیا ہوئے وہ نبی ہیں جن کے میں یہ مکاں، وہ خدا ہے جس کا مکاں نہیں ہذا الرجل سے روضہ انور یا شبیبہ پاک یا حضور، ذہنی مراد لینا خلاف ظاہر ہے حدیث کو ظاہر سے بلا وجہ نہیں پھر سکتے۔ نیز اگر تصویر یا روضہ مبارک کی طرف اشارہ ہو، تو وہ تصویر یا روضہ ہر جگہ حاضر ہوا، تصویر کو حاضر ماننا اور تصویر دے

کو نہ ماننا نادانی ہے۔ چہاں یہ کہ قرآن کے کتب میں ہم جانتے تھے کہ تو یہ جواب دے گا۔ جس سے معلوم ہوا کہ سوال و جواب نہ تو خدائے قدوس کے علم حاصل کرنے کے لئے ہیں۔ وہ تو علیم و خیر ہے۔ اور نہ ملائکہ کے علم کے لئے انہیں بھی پہلے سے علم ہے بلکہ خود اس میت کی زبان بندی کے لئے تاکہ معلوم ہو کہ یہ عذاب میری ناکامی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہر امتحان متحن کے علم کے لئے ہی نہیں ہوتا، کبھی خود مجیب کو بتانے یا حاضرین پر مجیب کی حالت ظاہر کرنے کے لئے بھی ہوتا ہے۔ اور ہر سوالیہ سائل کی لاعلمی کی دلیل نہیں، خدائے قدوس بھی گشت نگاہ کے لئے فرشتوں سے پوچھتا ہے تم کہاں تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا و ما تلتک بیمنک یا موسیٰ؟ کیا رب کو علم نہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکھی ہے، پنجم سعادت و شقاوت، حسن خاتمہ اور سوئے خاتمہ علوم خمسہ میں سے ہے۔ جس کا علم نکیرین کو ہے، نیز کاتب تقدیر جو ان کے پیٹ میں سچے کے تمام شدنی امور لکھ گیا، اس کو ان تمام باتوں کا علم ہے۔ گزشتگان کا بھی اور موجودین کا بھی۔ نیز مجیب کوئی عورت اپنے مسلمان شوہر سے لڑتی ہے، تو جنت سے حور پکارتی ہے کہ یہ تیرے پاس مہمان ہے، ہمارے پاس آنے والا ہے، اس کو پریشان نہ کر، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حور کو بھی علم ہے کہ اس کا خاتمہ بالآخر ہو گا۔ نیز گھر کی لڑائی جنت سے محمد نے دیکھ لی، اگر حضور کو بھی ان باتوں کا علم ہو تو کیا مضائقہ ہے حضرت صدیق نے ائمہ المؤمنین صدیقہ کو خبر دی کہ تمہاری والدہ حاملہ ہیں، لڑکی پیدا ہوگی میری میراث تقسیم کر لینا (دیکھو موطا امام مالک) ستاروں کا یہ علم ہے، تو آفتاب کا کیا پوچھنا۔ ششم اس سے معلوم ہوا کہ قبر پر اذان دینا بہتر ہے۔ اذان سے دل بے قرار و قرار آتا ہے، شیطان اس سے بھاگتا ہے، وحشت دور ہوتی ہے۔ اور حقین میت بھی ہے۔ جس کی اس کو ضرورت ہے کہ اس وقت تنہائی قبر کی وحشت

بھی ہے، اور شیاطین کی موجودگی بھی سوالات کی سختی، دل کی گھیراؤ، مُرے کی تنہائی، ہزار ہا مصیبتیں ہیں۔ اذان سے شیطان بھاگے گا۔ دل کو تسکین ہوگی۔ اور میت کو سوالات کے جواب یا دعا دیں گے۔ کیونکہ کلمات اذان تلقین ہیں۔ کہ رب اللہ ہے، دین وہ جس میں نماز فرض ہے۔ نبی میرے محمد رسول اللہ ہیں۔ مروجوں کی ہر طرح مدد کرو۔ کل کو تمہیں بھی یہ واقعات پیش آنا ہیں۔ اسی طرح کفنی لکھنا بھی بہتر ہے۔ دونوں مسائل شامی جلد اول کتاب الدفن میں دیکھو۔ اس پر یہ شبہ کہ میت کے پیپ و خون میں بے ادبی ہوگی محض بے جا ہے۔ زمزم پیتے ہیں حالانکہ پینے کے بعد پیشاب بنتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ناخن تراشیدہ اور بال مبارک اپنے کفن میں رکھوائے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کفن میں اپنا تہبند شریف رکھوایا۔ اور غسل دینے والیوں کو فرمایا اشعر فہا یعنی اس کو جسم سے ملا ہوا رکھو۔ جس سے معلوم ہوا کہ قبر میں تبرکات بزرگاں بھی برکت کے لئے رکھنا درست ہے۔ نہ معلوم میت چھوئے پھٹے یا نہ چھوئے۔ بے ادبی مومن سے نفع یقینی کیوں چھوڑا جاوے۔ یہ امر قابل غور ہے۔ خیال رہے کہ اذان قبر کفنی، قبر پر قرآن کی تلاوت وغیرہ مسلمان میت کو مفید ہے نہ کافر کو۔ نیز یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ اذان صرف نماز ہی کے لئے ہوتی ہے۔ بہت جگہ نماز ہوتی ہے۔ اذان نہیں ہوتی۔ جیسے نماز عید، نماز استسقاء اور نماز جنازہ و کسوف۔ اور بہت جگہ اذان ہوتی ہے نماز نہیں ہوتی۔ جیسے سچے کے کان میں اذان یا طاعون، آگ لگنا، مغموم کے کان میں المان بغیر نماز ہوتی ہے ♦

یوں تو سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے۔ توحید وہی معتبر جو حضور بتاویں۔ اسی لئے کہا گیا قل ھو اللہ احد۔ متشابہات کو میان محبوب و حبیب راز قرار دیا گیا۔ دوسرا اس میں غور نہ کرے۔ نیز احکام شرعیہ محبوب کی، واؤں کا نام ہے۔ اسی لئے قرآن میں افعال کے احکام تو ہیں مگر تفصیل نہیں۔ یعنی تم وہ ادا میں کر لینا جو محبوب کرتے ہیں۔ نجات پا جاؤ گے۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے افعال کسی شرط کے بغیر کر لو، ان کو عبادت نہ کہا جاوے گا۔ کیونکہ اس میں محبوب کی مشابہت پوری نہ ہوئی۔ قصص اور امثال بھی اظہار عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کے لئے ہیں یعنی ان حضرات کے یا امتوں کے احوال دیکھو، اور محبوب و اُن کی امت کا حال دیکھو۔ زمین و آسمان کا فرق پاؤ گے۔ کیونکہ یہ عظمت والے میں۔ غرض عقائد، مثالیں، قصے، احکام سب میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نعت ہے۔ مگر اس آیت کریمہ میں صراحتہ نعت مصطفیٰ اور رفعت شان مصطفیٰ علیہ السلام نہ لکھی ہے یہاں چند امور قابل غور ہیں :- رفعت کے کیا معنی ہیں ؟ رفعت کو اپنی طرف کیوں نسبت کیا ؟ لٹ کیوں فرمایا ؟ صرف دفعنا ذکر لٹ کیوں نہ فرمایا ؟ آپ کے ذکر سے کیا مراد ہے ؟ رفعت میں بہت وسعت ہے۔ یہاں بڑوں کا ذکر تو زمین پر ہے، مگر اُس رفعت والے محبوب کا نام زمین پر بھی ہے، اور عرش پر بھی جنت میں بھی اور رب تعالیٰ کے یہاں بھی ہے

فرش والے تری شوکت کا علو کیا جانیں

خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھر یہاں تیرا

ہاتھ پاؤں سے آنکھ زیادہ کام کرتی ہے۔ آنکھ سے زیادہ کان کام کرتا ہے کہ آگے پیچھے ہر طرف سے سُنتا ہے۔ اور کان سے زیادہ خیال کام کرے۔ اور خاص کر خیال شاعر، کہ زمین و آسمان ملاوے، مگر جہاں خیال شاعر بھی تھک جاوے وہ

محابہ مصطفیٰ میں علیہ السلام کہ ان کی رفعت تک خیال کی بھی پہنچ نہیں جہاں خیال
شاعر تھکے وہ حضور کی بلندی ہے حضرت حسان فرماتے ہیں

ما ان مدحت محمدًا بمقالتي ، لكن مدحتي مقالتي محمد

نیز جہاں خدا کا نام ہے وہاں نام مصطفیٰ بھی ہے۔ کلمہ، نماز، اذان، خطبہ جو ان
کے خیال سے نماز کو فاسد کہے وہ خود فاسد ہے، کہ ان کو نماز میں سلام عرض کرنا واجب
ہے، خیال کس طرح مفسد ہوگا۔ نیز قرآن کریم میں تمام انبیاء کو نام سے خطاب مگر
یہاں اوصاف حمیدہ سے، بڑے بڑے نامور زمین میں دفن ہوئے، نام بھی مٹ
گیا، مگر نہ دیا ہے تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، اعدا تیرے

نہ بٹا ہے نہ مٹے گا بھی چسپ چا تیرا

۱۶) رفعت کو اپنی طرف نسبت فرمایا، تاکہ معلوم ہو کہ ان کو رفعت کسی سے
نیں ملی، ہم نے عطا فرمائی۔ سب کو رفعت ملتی ہے ان کی بدولت۔ اسی لئے آپ
کی ولادت ہفتہ میں، نہ تو جمعہ کے دن ہوئی، نہ شنبہ کو، نہ یکشنبہ کو، کہ جمعہ
اسلام کا معظم دن ہے، اور شنبہ یہودیوں کا، یکشنبہ عیسائیوں کا، کوئی نہ کہہ سکے
کہ دن سے ان کو عظمت ملی، بلکہ دن کو ان سے عظمت ملی۔ نیز ولادت پاک
بیت المقدس میں نہ ہوئی کہ وہ قوموں کا قبلہ ہے، نہ کسی سرسبز و شاداب قابل
تفریح جگہ میں کہ کوئی تفریح کے لئے آکر زیارت و حج بھی کرے خشک مقام
میں۔ اور پھر جب وہاں داخل ہو، تو لباس بھی اتار کر احرام باندھو، تفریح کرنا ہو
تو پیرس و لندن جاؤ، مکہ مکرمہ میں آپ کو نہ رکھا کہ کوئی روغنہ کی زیارت کعبہ
مظہرہ کی وجہ سے کرے، نہیں بلکہ حج کر دو اور جگہ اور زیارت مصطفیٰ علیہ السلام
کے لئے علیحدہ سفر کرو، تاکہ دروغنا کا ثبوت ہو، کعبہ کی طرف بھی اسی لئے

نماز ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ قد نزلت قلب وجہک فی السماء فلنولينک قبلۃ ترضیہا۔ ترضی کی صفت سے معلوم ہوا کہ کعبہ کا قبلہ ہونا رضائے محبوب کے لئے ہے۔ یہ مصلحت تھی تحویل قبلہ میں کہ اگر اقل سے ہی کعبہ قبلہ ہوتا تو یہ بات حاصل نہ ہوتی، جواب معلوم ہوتا ہے

کعبہ بھی ہے اُن ہی کی تجلے کا ایک ظل

روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے

اسی لئے بعض علماء کے نزدیک اگر کوئی بحالت نماز حضور کے بلانے پر خدمت میں چلا جاوے، تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ دیکھو مرقاۃ باب فضائل القرآن اور تفسیر آیت استجیبوا للہ ولسولہ اذا دعاکم۔ اس کی نفیس تحقیق ہماری کتاب شان حبیب الرحمن میں دیکھو :

اس لئے کہ اگر نمازی نے کلام کیا، تو اُن سے جن کو سلام کرنا فرائض واجب ہے۔ اگر قبلہ اجسام سے پھرا، تو کدھر، قبلہ ارواح کی طرف، انہیں کے حکم سے ادھر منہ کیا تھا، انہیں کے حکم سے ادھر، اگر چلا، تو کدھر، جن کے حکم سے کھڑا ہوا تھا :

نکتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا سب ادنیٰ جواب میں فرمایا لن تردانی تم نہ دیکھ سکو گے۔ یہ نہ فرمایا کہ تم کو نہ دکھائیں گے۔ اس روایت سے یہاں منع فرمایا، حالانکہ اہل جنت کو دیدار عام ہوگا۔ کیونکہ ابھی تک اس روایت کا فتح باب دست پاک مصطفیٰ علیہ السلام سے نہ ہوا تھا، وہ معراج میں دیدار کر لیں، پھر اور کر سکتا ہے۔ اسی لئے جنت میں پہلے حضور جادیں گے بعد میں دوسرے :

(۳) لک اس لئے فرمایا، کہ لام ملکیت کے لئے آتا ہے المال لزید اور

رفعت کے آپ مالک کر دیئے گئے، کہ جس کو عزت ملی اُن کی نسبت سے، اولیاء مشائخ، علماء جو کچھ ان کی عزت ہوتی ہے ان ہی کے نعت گو اور خدام ہونے کی وجہ سے۔ والدین کریمین، اہل قربت، اہل ملک، زمین حجاز سب کو ان ہی سے عظمت ملی۔ اب بھی جو ہجاز حاجیوں کو لے کر جہدہ جاتا ہے۔ اس کی رفعت دیکھنا ہو تو میثی اور کراچی میں اس کا نظارہ کرو، کہ لندن و پیرس جانے والے جہاز بے قدرے، مگر دیار حبیب کا جہاز پیارا، وہاں ہجوم عاشقان، وہاں نعت کے نغمے سب کچھ ہوتا ہے۔

ایک فقیر دربار خواجہ اجمیری میں پانچ روپے خواجہ سے مانگ رہا تھا کوئی بے دین وہابی بولا کہ خواجہ کیا دیں گے۔ اے میں تجھے دوں۔ فقیر نے روپے تولے لئے۔ اور بولا کہ خواجہ تیرے قربان! کہ دلائے بھی تو کیسے خبیث سے، غرض کہ وہابیہ نے بہت کوشش کی کہ اہل اللہ کی رفعت کم ہو۔ مگر ہو کیسے۔ کہ وہ رفعت والے سے نسبت رکھتے ہیں۔

عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑاٹی لیتے۔ یہ گھٹائیں اُسے منظور بڑھانا تیرا صحابہ کرام میں سے بعض کے وہ نام جو والدین نے رکھے تھے غیر معروف ہو گئے، اور جو سرکاری عطیہ ہوا وہ مشہور۔ ابو ہریرہ سرکاری نام ہے، نہ معلوم کہ پیدائشی نام کیا تھا۔ نیز کفار کو جس خطاب سے مخاطب کر دیا، اُسی میں وہ مشہور ہوا، اصلی نام گم ہو کر رہ گئے۔ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ حضور کے رکھے ہوئے نام ہیں۔ اُن ہی انبیاء کے نام آج تک دنیا میں بلند ہیں جن کو حضور نے روشن کر دیا۔ اسی لئے حضرت مسیح علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا تھا کہ میرے بعد نبی معظم تشریف لا دیں گے، کیونکہ انہیں علم تھا کہ اُن کی برکت سے میری والدہ ماجدہ کی عصمت کے خبے قیامت تک پڑھے جا دیں گے اور میرا بھی ہر جگہ چرچا ہو گا

سید مرتب ہوا محمد یعنی تعریف کیا ہوا، تاکہ کفار و مشرکین بھی محمد ہی کہیں اور لا محالہ ان کی تعریف کرنے پر پڑے۔ کفار قریش نے آپ کو مذہم کے نام سے موسوم کر کے شان میں بکواس کی، فرمایا کہ یہ تو مذہم کو بڑا کہتے ہیں، اور ہم محمد ہیں۔ والدہ ماجدہ کا نام ہوا آمنہ یعنی دنیا کو امن دینے والی، یا امانت خدا کی امینہ۔ جو سیپ موتی رکھے وہ قیمتی ہو، تو جو سیپ اُس و یتیم کو امانت رکھے وہ کیسا معظّم ہو گا۔ انسانی مصنوعات کا مقابلہ ہو سکتا ہے مگر خدائی مصنوع کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بجلی و گیس کا مقابلہ ممکن، مگر آفتاب کا ناممکن۔ دنیوی رفعت والے کا مقابلہ ممکن مگر قدرتی رفعت والے کا پانا محال۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم لاکھ عبادت کریں مگر اُن کے ایک سجدے کے برابر نہیں، کہ وہ محبوبیت کہاں سے آوے ؟

مر فعت ماضی مطلق سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے ہی رفعت دے چکے ہیں جب نہ زمانہ تھا، نہ زمین، نہ مکان تھا، نہ مکین، نہ ماضی، نہ مستقبل، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ رب تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہر وقت، ہر جگہ، ہر طرح، ہر حیثیت سے رفعت و بلندی بخشی، اُن کا غلام اول درجہ کا بلند ہے، اُن کا دشمن اعلیٰ درجہ کا پست ہے

اُن کے در کا جو ہوا خلق خدا اس کی ہوئی
اُن کے در سے جو پھرا اللہ اس کے پھر گیا

۹۲ - ۹۱

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنْزِيلٌ
عَلَيْهِمُ الْمَلِئِكَةُ آلَافًا فَوُتُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَالْبَشِرُ دُونَ
بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝

قرآن اس معجز مآثران کے جس کی ایک ایک آیت ساری زندگی انسان

کے لئے دستور العمل ہے۔ اس آیت میں مومن بننے کا طریقہ اور مومن کا طلب بیان فرمایا گیا ہے۔ یہاں چند امور قابل لحاظ ہیں۔ قالو ادبنا اللہ سے کیا مراد ہے ؟ استقاموا کا مطلب کیا ہے ؟ نزول ملائکہ سے کیا مراد ہے ؟

(۱) قالو ادبنا اللہ سے مراد یا تو یوم یثاق کا قول ہے جبکہ الست برکم کے جواب میں سب نے بلی کہا۔ تب تو استقامت سے مراد ہے دنیا میں بھی مومن رہنا۔ اسی لئے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے نزول پر حضور نے فرمایا ذللت امتی یعنی یہ میری امت کی صفت ہے (روح البیان) یعنی کافر و منافق، یہود و نصاریٰ اس یثاق کے عہد پر قائم نہ رہ سکے، انسانوں کو خدا مان بیٹھے مگر مسلمان قائم رہے۔ یا استقامت سے دنیا میں قول و اقرار مراد ہے یعنی دنیا میں مومن ہو کر ایمان پر قائم رہے ۛ

(۲) استقامت میں چند قول ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان پر قائم رہنا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمل کا ریا سے پاک ہونا کہ یہ یا شرک خفی ہے۔ اسی لئے قیامت کے دن ریا کار، شہداء، علما، سخیاء و غرض کہ سب ریا کار جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اُن سے کہا جاوے گا کہ تمہارے یہ افعال ریا کے لئے تھے، نہ ہمارے لئے (دیکھو مشکوٰۃ) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اداۃ فرائض (روح البیان) یعنی رب کے فرائض ادا کرنا استقامت ہے۔ یہ توجہ ثبات استقامت کا بیان ہے۔ اور استقامت کلی یہ ہے کہ قلب و قالب کا ہر حال میں حق پر رہنا۔ مومن میں دو چیزیں درکار ہیں۔ اجابت اور استقامت۔ اجابت عہد کرنا ہے۔ اور استقامت اس کی وفا۔ تمام کام آسان ہیں۔ مگر استقامت مشکل الاستقامۃ خیر من الف کرامۃ۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ میں نے آپ کی کوئی کرامت نہ

دیکھی۔ فرمایا کیا تم نے میل کوئی کام خلافتِ سنت دیکھا۔ کہا نہیں، فرمایا یہ استقامت ہی میری کرامت ہے۔ اور کیا چاہیے۔ ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا ولایت نہیں۔ یہ کام بکھٹی اور مچھلی بھی خوب کرتی ہے۔ دجال بڑے عجوبے دکھائے گا۔ دین پر استقامت ولایت ہے۔

چند موقع پر استقامت کی آزمائش ہوتی ہے۔ خوشی میں، رنج میں، غصہ میں، بڑے بڑے پرہیزگار شادی بیاہ کے موقع پر تاج گانے دو دیگر محرمات کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور رنج میں کلمات کفریہ بک دیتے ہیں، غصہ میں ظلم و تعدی کر بیٹھتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی کچھ ہیں۔

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا ہودہ کتنا ہی صاحبِ فہم و ذکا جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی جسے طیش میں خوفِ خدا نہ رہا

ایک اصحابی اپنے غلام کو غصے میں مار رہے ہیں۔ ایک آواز کان میں آئی۔ کہ تم بھی کسی کے خطا کار غلام ہو، اور تمہارا بھی کوئی آقا ہے۔ نظر اٹھا کر دیکھا، تو خود حضور فرما رہے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب کسی پر غصہ آئے، تو سمجھ لو کہ ہم بھی کسی کے مجرم ہیں۔

نہ بکھٹی اپنے جو عیبوں کی ہم کو خبر دیکھتے ادروں کے عیب و سہر پڑی اپنی بُرائیوں پر جو نظر کو جہاں میں کوئی بُرا نہ رہا

شاہجہان نے تختِ طاؤس نوکر وٹ روپیہ میں تیار کرایا۔ تیاری پر تخت نشینی کا بڑا جشن کیا، جب تخت پر بیٹھا، تو فوراً کھڑے ہو کر درودِ نفل ادا کیں، لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت نفل کا کیا موقع تھا؟ جواب دیا کہ فرعون نے فقط تک مصر پایا، جو ہندوستان سے چھوٹا ہے، اور ہاتھی دانت کا تخت بنایا، جو قیمت میں میرے تخت سے کم تھا۔ مگر جب بیٹھا، تو کہا انا ربکم الاعلیٰ

میں خدا ہوں۔ میں آج سارے بند کا واحد مالک ہوں، اور اُس سے بدرجہا قیمتی تخت پر بیٹھا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ نفس غرور کرے۔ میں نے سر کو خاک پر رکھ کر کہا سبحان ربی الاعلیٰ اپنی ذلت اور رب کی عظمت کا اقرار کیا۔ یہ ہے استقامت کہ رب تعالیٰ کو تخت پر بھی یاد رکھے اور تخت پر بھی ۴

شاہجہان کو جامع مسجد دہلی کا سنگ بنیاد رکھنا تھا۔ شاہجہان خود موجود تھا۔ حکم دیا کہ سنگ بنیاد وہ رکھے جس کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ سن کر کسی کو جرأت نہ ہوئی۔ تب خود شاہجہان نے بنیاد رکھی ۴

جہانگیر کا غلام عبداللہ نامی تھا ایک بار بادشاہ نے کہا کہ عبدل یہاں آؤ! اُس نے کہا کہ غلام سے کیا خطا ہوئی کہ آدھا نام لیا؟ فرمایا کہ میں اُس وقت بے وضو تھا اللہ کا نام نہ لیا ۴

جہانگیر اپنی بی بی نورجہاں کا ایسا عاشق تھا کہ کچھری میں جب تک نورجہاں اندر کھڑکی سے اپنا ہاتھ بادشاہ کی پشت پر نہ رکھتی، بادشاہ کا دماغ صحیح نہ رہتا اور کچھری نہ کر سکتا تھا۔ لیکن نورجہاں رافضیہ تھی۔ اُس نے یمن سے عبد اللہ شوستری کو بلا کر آگرہ کا قاضی بنایا۔ یہ تقیہ شافعی بنا۔ اور قاضی القضاۃ سے عہدہ پر رہا۔ اُس نے ایک کتاب لکھی المصائب والنوائب۔ اُس میں لکھا ہے :-

ع۔ زعم خویش بیزارم کہ اُو نام عمر دارؤ۔ یعنی میں اپنی عمر سے بیزار ہوں کہ اُس کا نام عمر ہے۔ اس سے تمام شہر میں شور مچ گیا۔ جہانگیر کو بخبر ہوئی۔ اُس نے بلا کر پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عبداللہ جانتا تھا کہ جہانگیر نورجہاں کے قبضہ میں ہے۔ صاف صاف کہہ دیا میں رافضی ہوں۔ تقیہ اب تک کر رہا تھا۔ جہانگیر نے مالا مال کر تو اپنی عمر ناپاک سے بیزار ہے۔ تو میں بھی نہیں چاہتا کہ تو دین میں رہے۔ تو بے عمل قتل کے لئے خود تھا۔ وہاں نے پیچھے سے دامن کھینچ کر دامن قبضہ سے ۴

لیا۔ اور اس کو قتل کر کے نور جہاں سے فرمایا کہ جان من جاں دادہ ام ایمان نہ دادہ ام
 میری جان ! میں نے تجھے جان دی ہے ایمان نہیں دیا ہے۔ استقامت یہ بھی ہے
 کہ انسان ہر موقع پر اپنی اصلیت کو یاد رکھے۔ حضرت ایاز علیہ الرحمۃ ہمیشہ کچھ دیر
 موتی خانہ میں تنہا بیٹھا کرتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کی کہ اے محمود ! شاید ایاز
 نے چوری کی ہے جس کو روزانہ جا کر شمار کرتا ہے۔ سلطان وقت مقررہ پر موتی خانہ
 پہنچے اور دروازہ کھلویا، دیکھا کہ ایاز تنہا بیٹھے ہیں، اور ایک آہنی صندوق مقفل
 پاس رکھا ہے۔ پوچھا کہ اس میں کیلے؟ فرمایا کہ میری عیب پوشی فرمائیے۔ شاہ
 نے کہا کہ فوراً کھولو ! کھولا تو اس میں بھٹی ہوئی ٹوپی اور پٹھا ہوا کرتہ، پاشجارہ کھا
 تھا۔ شاہ نے کہا۔ یہ کیا؟ عرض کیا کہ حضور کے یہاں یہ پہنے ہوئے آیا تھا۔ اب
 نفس سے کہتا ہوں کہ بادشاہ کی مہربانیوں سے اپنی اصلیت نہ بھولنا۔ اس لئے
 روزانہ پہنتا ہوں۔ بادشاہ رونے لگا۔ اور کہا تو اپنی اصلیت نہ بھولا۔ مگر میں بھول
 گیا۔ کہ ماں کے پیٹ سے ننگا آیا تھا، مگر رب کی نعمتیں پاکر نہ سے بھول گیا۔
 (۳) اتتنزل عیہم الملتکہ میں چند احتمال ہیں۔ یا تو دنیاوی مصائب
 کے وقت مائلہ ان کے قلب کو آسائش و اطمینان دیتے ہیں کہ وہ کسی مصیبت
 سے گھبراتے نہیں۔ یہ بھی استقامت کا ایک فائدہ ہے۔ یا بروقت نزع کہ فرشتے
 اچھی شکل میں آکر فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المظمتہ ارجعی الی ربک
 راضیۃ مرضیۃ اے پاک روح اپنے رب کے پاس چل۔ وہ تجھ سے راضی، تو
 اس سے راضی ہے۔ اس سے نزع کی شدت کم محسوس ہوتی ہے۔ اور خوشی حاصل
 ہوتی ہے۔ موت کے وقت پیاری چیز کا سامنے آنا آسانی کا سبب ہے۔ اسی لئے
 میت کے پاس اس کے پیاروں اور قربت داروں کو جمع کیا جاتا ہے۔
 شدت جانکنی موجب نزع کی جب ہو کشمکش

در روز باری مویا خدا صلی علیہ وسلم
 دم نزع سالک بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما
 کہ قدم پر آپ کے نیکے دم بس اسی پر دار و مدار ہے

یا قبر میں جبکہ نکیرین مردے کو امتحان میں کامیاب پاتے ہیں، تو فرماتے ہیں منہ
 کنوۃ العباد میں دہن کی طرح سو جا۔ یا بروہ حشر کہ ملائکہ نامہ اعمال سیدھے ۲۴
 میں دے کر کہتے ہیں تجھ کو مبارک ہو، معلوم ہوا کہ استقامت ہے تو بہت شغل
 مگر بہت اچھا پھل رکھتی ہے۔ اللہم سربنا اسر زقنا الاستقامۃ علی دینک
 بجاہ حبیبک علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ وہ ہی پر کار صحیح دائرہ کھینچ سکتا
 ہے جس کا ایک قدم مرکز پر قائم ہو۔ دوسرا متحرک۔ تم بھی ایک قدم شریعت پر قائم
 کرو۔ دوسرا دنیاوی امور میں متحرک کرو تمام کام بنیں گے۔ اگر شریعت سے ہٹے
 کام بگڑے، کوٹھے میں بھی مسلمان رہو اور کوٹھی میں بھی، راحت میں بھی ایمان پر قائم
 رہو، غم میں بھی جس شوئی کا ڈورا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں کم ہوتی۔ تم بھی شریعت
 کے ڈورے میں منسلک رہو، کبھی ضائع و برباد نہ ہو گے۔ اسی طرح جب ڈورا
 موم کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ تب ہی موم بتی بن کر روشنی دیتا ہے۔ تم بھی اپنے آپ
 کو نیک لوگوں کے ساتھ منسلک رکھو، خود بھی روشن رہو گے اور سب کو منفرد کر دو
 گے، اُر علیحدہ ہوئے، تاہم ایک ہو جاؤ گے، چھتوں کی صحبت اچھا کر دیتی ہے *

نکتہ ۱۸ قالوا ربنا اللہ میں بہت وسوسہ ہے، منہ سے قول ہو، دل
 سے اعتقاد ہو، پھر جب اللہ کو رب کہہ دیا، تو ضروری ہے کہ اُس کے پیغمبروں اور
 کتابوں کو بھی مانا جاوے۔ اور پیغمبر علیہ اسلام کو مانا، تو ضروری ہے، کہ اُن کے صحابہ
 کرام، اہل بیت عظام اور خدام کو مانا جاوے۔ جسے اپنا مالک کہہ دیا، اُس کے
 سارے قرابت داروں اور دوستوں کو اپنا حاکم مان لیا۔ اور اُس کے سارے احکام

کو اپنے پر لازم کر لیا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہہ دیا، تو اُس کے پیاروں کی اطاعت، اُس کے احکام کی پابندی اپنے ذمہ ضروری کر لی۔ کفار اللہ تعالیٰ کو لاکھ بار اپنا رب کہیں کچھ معتبر نہیں۔ مسلمان اُسے رب کہے معتبر ہے۔ کیونکہ کفار پیغمبروں کا انکار کر کے عملاً اپنے قول کی تردید کر رہے ہیں۔ ایک ہوا سانپ کے منہ میں جا کر اور تاثیر رکھتی ہے، اور بلبیل یا شہد کی مکھی کے منہ میں جا کر دوسری تاثیر۔ ایسے ہی ایک ربنا اللہ مومن کے منہ سے نکلتے، تو اُس کی یہ تاثیر کہ متناول علیہم المثلثۃ اور کافرو منافق کے منہ سے نکلتے کوئی اثر نہیں۔ دساؤں کا بھی یہی حال ہے ۴

۹۲ — ۹۸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

اس آیت کریمہ میں تین امور قابل غور ہیں۔ یا سے خطاب، استجابت کا

حکم۔ لہذا یحییٰ کہہ کر کی مکمل بحث ۴

۱) تمام اُمتوں کو اُن کا نام لے کر پکارا گیا یا ایہا الذی ہادو وغیرہ مگر امت مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بڑے پیار سے خطاب اُمنو سے پکارا۔ اگرچہ ایماندار وہ بھی تھے مگر یہ خطاب مسلمانوں سے خاص کیا گیا۔ کیونکہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کو بھی اسم شریف سے نہ پکارا گیا، بلکہ اچھے خطاب سے۔ دوسرے یہ کہ خطاب سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے بعد قہر ہو گا یا کرم۔ ایک سے کہا، او نا لائق، معلوم ہوا کہ عتاب ہے۔ ایک کو پکارا، او پیارے، معلوم ہوا کہ عنایت ہے۔ اس خطاب سے شریعت الہیہ بتاتا ہے

یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طفیل ہے :

(۲) استجیبوا سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی اجابت ہر حال میں کرنی واجب ہے۔ چاہے نماز میں ہو، یا بی بی کے ساتھ جماع میں، بہر حال اطاعت ضروری حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے پکارا، جبکہ وہ نماز میں تھے، جلد جلد نماز ختم کر کے حاضر ہوئے۔ فرمایا اتنی دیر کیوں لگی؟ عرض کیا نماز میں تھا۔ فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہ پڑھی یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول یعنی اگرچہ نماز میں تھے، مگر ہماری آواز سن کر فوراً آنا چاہئے تھا۔ چند صورتوں میں نماز توڑ دینا جائز ہے۔ ان میں ایک ماں کی ندا کے وقت، جب ماں جانتی نہ ہو کہ میرا بچہ نماز میں ہے، اور نماز بھی نفل ہو یا کسی جان کے ضائع ہونے کے خوف کی صورت میں، جیسے نابینا کنوئیں میں گر جا رہا ہے، نمازی نے نماز میں دیکھ لیا، یا چار آنہ کے نقصان کی صورت میں نمازی کی سواری بھاگی جا رہی ہے، یا ریل چھوٹ رہی ہے وغیرہ ذویہوشامی کتاب الصلوٰۃ والدہ کی آواز پر نماز توڑنا جائز ہے، نہ کہ والد کی، کیونکہ تہراً والد کا ریا وہ ہے، اس کے لئے کھڑا ہو جاوے، اور خدمت والدہ کی بہت روح البیان یہ ہی آیت) مگر ماں کی آواز پر صرف نفل نماز توڑ سکتے ہیں نہ کہ فرض اور اس سے نماز ٹوٹ جاوے گی۔ مگر حضور علیہ السلام کی آواز پر فرض نماز بھی چھوڑ کر آنا ضروری ہے۔ اور اس آنے جانے سے نماز نہ ٹوٹے گی۔

صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ ہر حال میں حکم مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے۔ ہماوی شریف باب الغسل میں ہے کہ ایک صحابی کو حضور علیہ السلام نے ندا دی۔ وہ اپنی بی بی سے جماع کر رہے تھے۔ اسی حالت میں بغیر فراغت چلے آئے۔ سرکار نے فرمایا لعننا اعجلناک، عرض کیا ہاں۔ فرمایا کہ اکساں سے

سے غسل واجب ہے، اکساں کے معنی میں بغیر انزال کے عورت سے بغیر دخول علیہ ہو جانا۔ اسی واقعہ سے یہ مسئلہ ثابت ہوا۔ اسی طرح حضرت حنظلہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمیلہ کے ساتھ نکاح کیا، زنا کی رات تھی، جماع کر لیا، غسل نہ کیا تھا، کہ اُحد کی جنگ کی شرکت کے لئے حکم پہنچا، اسی حالت میں اپنی نئی نویلی دامن کو چھوڑ کر چل دیئے اور شہید ہو گئے۔ صحابہ نے دیکھا کہ شہداء گئے درمیان اُن کی نعش مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے۔ تعجب کیا، اُن کی بی بی نے خبر دی، کہ یہ حالت جنابت میں تھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، کہ ان کو ملائکہ نے غسل دیا ہے، اسی لئے ان کا نام غسیل الملائکہ ہے (دیکھو کتب تواریخ اور مقدمہ ہدایہ)۔ یہ تھا آیت پر عمل ع :-

اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

نکتہ یہاں دو باتیں سمجھنی چاہئیں، اول یہ کہ ندائے مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس قدر اہم کیوں قرار دیا کہ ہر حالت میں اجابت لازم کی گئی، دوم فرمایا گیا اللہ وللسلطان اور پھر فرمایا دعا کہ عیغہ واحد، بلانے والا ایک مگر اطاعت وعلی، اللہ ورسول کی۔ بات یہ ہے کہ مسلمان مرد و حضور کا غلام ہے، اور مسلمان عورت حضور کی لونڈی النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، اولیٰ کے معنی یا تو اقرب، جیسے کہ قاسم صاحب ناقونوی نے تحذیر الناس میں لکھا، یا الملک، دیکھو حضور نے جب حضرت زید ابن حارثہ (اپنے مقتق) کا پیغام، حضرت زینب کے پاس بھیجا، تو انہوں نے اور اُن کے بھائی نے انکار کیا، تو آیت نازل ہوئی مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مِؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . . . یہ یعنی جب اللہ ورسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں، تو کسی کو قبول نہ کرنے کا حق نہیں، جیسے مرنے جہاں چاہے وندھی کا نکاح کر دے، وندھی کو انکار کا کوئی حق نہیں۔ اسی

طرح میں ہوا۔ حالانکہ نکاح میں اذی عورت ضروری ہوتا ہے۔ نیز حضور پر زکوٰۃ
خرم نہیں۔ زکوٰۃ دین تو کس کو، سب تو ان کے غلام ہیں۔ اپنے غلام کو زکوٰۃ دینا جائز
نہیں۔ مگر بعض غلام احرام کے جاری ہوئے، تو یہ ان کا گرم ہے۔ جیسے ازواج النبی
امہات المؤمنین ہیں، مگر میراث نہیں، اور مملوک کو لازم ہے کہ مولے کی پکار پر
دوڑے۔

دوسری بات کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پکارنا حقیقتہً خدا
کا پکارنا ہے۔ کیا ہی قرب الہی اور غنائت فی الذات ہے، کہ ان کے فعل کو اپنا فعل
قرار دیا گیا۔ سی لئے آیت میں ذکر تو ہے اللہ اور رسول کا، مگر دعا صیغہ واحد ہے، نو
اشارہ اس جانب ہوا، کہ اگر تم نماز میں خدا کو یاد کر رہے ہو یا کوئی بھی دنیاوی فعل میں
ہو جب خدا بواسطہ مصطفیٰ پکارے، تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ حضور کا حکم ماننا رب کا
حکم ماننا ہوگا۔

۲۰ ایما یحییٰ کہہ کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ یہ عبارت دعا کہ
کے متعلق ہو۔ اور ما موصولہ لام یعنی الی ما بعد صلہ ما بمعنی یہ ہوئے، کہ جب تم
کو رسول نے فعل کے لئے بلا دیں، جو تم کو زندگی بخشے، ایمان یا علم یا جہاد یا شہادت
یا نماز کسی کام کے لئے بلائیں، کہ یہ سب چیزیں روحانی زندگی بخشتی ہیں۔ بلکہ اگر اپنی
کسی اطاعت کے لئے بلا دیں، کہ ان کی اطاعت ہی اصل اعمال ہے، تو فوراً چلے
آؤ۔ نماز کا عند کرو، نہ کسی اور عبادت کا ہے

مولیٰ نبی نے داری تری نیند پر نواز۔ اور وہ بھی عصر سے جو اعلیٰ خطر کی ہے
معلوم ہوا کہ حمد عبادت فروغ میں۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے
یالا۔ یہاں یہ ہے۔ لہذا متعلق استجبیدوا کے یعنی ان کی آواز پر چلے آؤ۔ کیونکہ وہ
تم کو زندگی بخشتے ہیں۔ اس کی شرح اس شعر سے ہوتی ہے۔

صد ہزاراں جبریل اندر بشر بہر حق سوئے غریباں کن نظر
 حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظمت و روحانیت بخشی ہے کہ
 جس چیز سے وہ مس کریں، وہ چیز زندہ ہو جاوے۔ بلکہ وہ چیز بھی جس کو لگ جاوے
 اُس کو زندہ کر دے۔ پھر یہ چیز بھی جس کو لگے، اُسے بھی زندگی ملے۔ اسی لئے اُن کو
 قرآن کریم میں روح فرمایا گیا۔ فارسلنا الیہا روحنا یا بروح القدس وغیرہ۔
 چنانچہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مع قبطیوں کے پیچھے کیا، تب
 وہ گھوڑے پر سوار تھا، موسیٰ علیہ السلام مع بنی اسرائیل دریا شے نیل کو خشک کر
 کے اس میں داخل ہو گئے، اور پانی پہاڑوں کی شکل میں اُس پاس کھڑا ہو گیا، فرعون
 گھبرا گیا، سوچنے لگا کہ پانی میں راستہ کیسے پیدا ہو گیا۔ میں اس میں داخل ہوں یا نہ
 ہوں۔ چاہا کہ داخل نہ ہو، حضرت جبریل امین ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آگے آگے
 چل دیئے۔ فرعون کا گھوڑا بے قابو ہو کر نیل میں داخل ہو گیا، اور سب غرق ہو گئے
 مگر جبریل کے گھوڑے کی ناپ جہاں پڑی تھی، وہاں گھاس پیدا ہو جاتی تھی، بنی اسرائیل
 کے ایک سنار نے اس کا ناپ کئے شیچے کی مٹی اٹھالی، اور یہاں سے نجات پا کر
 سونے کا بکھڑا بنا کر اُس میں یہ مٹی ڈالی۔ جس سے بچھڑے میں حرکت پیدا ہوئی۔ اور
 اُس کی پوجا شروع کر دی۔ یہ گائے پرستی کی ابتدا ہے۔ جیسے نرود کی آگ سے آتش
 پرستی اور ہولی کی ابتدا ہوئی۔ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی گوجھن
 بجاری ہو گئی، تو شیطان نے کہا کہ یہاں رنگ وغیرہ پھینک کر شرارت کر دے
 جس سے ملائکہ رحمت جدا ہوں، اور گوجھن بلکی ہو، اس پر عمل ہوا، یہ ہی ہولی کی
 ابتدا ہوئی۔

دیکھو جس گھوڑی کو حضرت جبریل نے مس کیا، اُس گھوڑی کے مس سے
 زمین میں جان آئی، ہمد مٹی کے مس سے بچھڑے میں جان آئی، مولانا عرض کرتے ہیں

کہ یا حبیب اللہ آپ بشر تو ہیں، مگر ایسے کہ ہزار ہا جبریلی روحانیت اور طاقتیں آپ میں ہیں، اگر آپ مجھ غریب پر نظر فرمادیں، تو مجھے بھی زندگی مل جاوے، اُن کی نظر کا تو یہ حال ہے، کہ حضرت صدیقہ نے حضور کا تہ بند مہارک ایک بار اوڑھ لیا، تو چوڑا طبق روشن ہو گئے، جس مولانا نے اس طرح بیان فرمایا ہے :-

مصطفیٰ روزے بگورستان برقت + ہا جنازہ پارے ازیا راں برقت
 خاک زاد و گور او آگسندہ کرد + زیر خاک آں فائدہ اش رازندہ کرد
 چوں ز گورستان پیمبر بازگشت + سوئے صدیقہ شد ہمزاد گشت
 چشم صدیقہ چو برودیش فتاد + پیشش آمد دست بردی می نہاد
 گفت پیغمبر چو سے جوئی شباب + گفت باران آمد امرو از سحاب
 جاہایت می بجویم در طلب + تر نمی بینم ز باران اسے محب
 گفت چہ بر سر فکندی از ازار + گفت کردم آں روایت اخار
 گفت بہر آں نمود اسے پاک حبیب + چشم پاکت را خدا باران غیب
 نیست این باران ازیں ابرشما + مست باران دیگر و دیگر سما

اُمّتِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ولی کامل حضرت خضر علیہ السلام کو خضر اس لئے کہتے ہیں کہ جس جگہ وہ قدم پاک رکھتے ہیں، اس جگہ سبزی آجاتی ہے خضر بمعنی سبز، ان کے قدم پاک میں یہ حیات ہے، نیز جبکہ اُن سے ملاقات کرنے کی غرض سے بابر الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یوشع علیہ السلام کو لے کر چلے، تو راستہ میں بھوئی ہوئی پھلی توشہ میں رکھ لی، جب مجمع بحرین پر پہنچے، تو وہ پھلی اس جگہ کی آب دہوا کی تاثیر سے زندہ ہو کر پانی میں تیر گئی، اور پانی میں سوراخ ہو گیا، اس آب دہوا میں زندگی بخشنے کی تاثر حضرت خضر علیہ السلام کی برکت سے ہوئی +

یہ تو اولیائے امت کا حال ہے، تو والی امت کس قسم کی حیات منجستے ہیں خود اندازہ لگاؤ۔ اسی لئے اولیائے کرام کے مزارات کے پاس مڑے دفن کیا بہتر ہے کہ جو انعام الہی ان پر ہو رہے ہیں، وہ اپنے پڑوسیوں کو اس سے محروم نہ کریں گے، کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھو، تو اس کو جو پنکھا ہو رہا ہے، اس کی ہوا ہم کو بھی پہنچ جاوے گی، یہی وجہ ہے کہ مدینہ پاک کی نماز سچا پاس ہزار نمازوں کے برابر اور مکہ معظمہ میں نماز ایک لاکھ کے برابر، کہ وہاں کی آب و ہوا نمازوں کے لئے زیادہ موافق ہے، جیسے کہ پہاڑی علاقہ کے پھل بہت بڑے اور موٹے ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی نماز مدینہ منورہ کی نماز سے ثواب میں زیادہ ہے، مگر درجہ میں معاملہ برعکس، اسی لئے اگر مدینہ پاک میں جماعت سے نماز پڑھی، تو امام سے دائیں طرف ثواب زیادہ، مگر بائیں طرف درجہ زیادہ، کہ بائیں طرف روضہ مطہرہ سے قرب ہے، روضہ مطہرہ بائیں طرف ہے، جیسے کہ جسم انسانی میں دل بائیں طرف ہے، درجہ اور ہے ثواب کچھ اور۔ اگر بادشاہ کسی سپاہی سے خوش ہو کر اسے لاکھ روپیہ انعام دے دے، اور وزیر کو کچھ نہ دے، تو سپاہی اس انعام کی وجہ سے وزیر سے نہ بڑھ جاوے گا۔ درجہ وزیر ہی کا بڑا رہے گا۔

کچھ لوگ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر دعوت کھانے گئے، دسترخوان میلایا تھا، اس کو صاحب خانہ نے آگ میں ڈال دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کو صحیح و سلامت نکالا۔ کہ وہ صاف ہو چکا تھا۔ طلحہ نے کہا کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے اس سے دست مبارک صاف فرمائے تھے۔ تب سے اس کو آگ نہیں جلاتی۔ انسان تو پھر انسان ہے۔ بے جان کپڑے کو جسم شریف سے مس ہو گیا، تو وہ بھی زندہ ہو گیا۔ بارہا دیکھا گیا ہے کہ اولیاء اللہ کے جسم کے کفن بھی مدت دراز گزرنے کے باوجود نہیں گلتے۔ جب بے جان چیزوں یعنی کپڑے کو ایسی زندگی

مے کہ فواد کو مٹی گلا دے، مگر کپڑے کو نہ کھاسکے۔ تو حضرت انسان تو پھر جاندار ہیں۔ ابھی کچھ سال پیشتر بغداد میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کو کھول کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرہ میں دفن کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ زخم سے خون کا اثر تھا، اور کفن ویسے ہی سلامت تھا۔ یہ امور قابلِ عبرت ہیں۔ کہ تیرہ سو برس میں کفن کا کپڑا نہ کھلا۔
 اگر اب بھی بذریعہ علماء، مشائخِ فرائض مصطفیٰ سے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو پہنچے، تو اطاعت اور اجابت ضروری ہے۔ اسی لئے اذان سن کر حاضری مسجد زمانہ حج میں حاضری حریم پاک لازم ہے۔ یہ حکم ایک لحاظ سے اب بھی باقی ہے۔

۹۲ - ۹۸

اَمِّنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اَلَا يَٰ

اس آیت کریمہ میں چند امور قابلِ غور ہیں۔

اولاً یہ کہ بقر کے آخر میں اس آیت کو کیوں فرمایا گیا؟

دوم یہ کہ اس آیت کا نزول کس موقعہ پر ہوا۔

سوم یہ کہ اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوئے، اور مسائل کیا معلوم ہوئے۔

۱۱) سورہ بقر کے خاتمہ پر یہ آیت کریمہ بیان ہوئی۔ کیونکہ اس سورہ مبارکہ

کے اول میں تو خدا نے قدوس کی طرف سے اس کتاب کے نازل ہونے کا ذکر تھا

آخر میں اس کے محبوب کا ذکر، باقی تمام سورہ پاک اللہ رسول کے ذکر کے

درمیان میں ہے۔ یہ ہی حال کلمہ کا ہے، یہ ہی نماز کا، یہ ہی دنیا کی زندگی کا، یہ ہی

تمام دعاؤں کا، کہ اول خدا کا ذکر، آخر میں اس کے حبیب کا ذکر، نماز شروع ہوئی

اللہ اکبر سے ختم ہوئی درود شریف پر، دنیا میں آؤ، تو اذان سنو، اور جاؤ تو

کلمہ پڑھتے ہوئے، دعا شروع کرو، تو اللہ کی حمد و ثنا سے، اور ختم کرو، تو وصلے

اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ ہے، ہر کام ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نیز جب حکم سلطانی چلتا ہے، تو اول سلطان کا نام ہوتا ہے۔ بعد میں احکام۔ آخر میں ہر عدالت اور وزراء و امراء کی تصدیق، سورۃ بقرہ میں اولاً نام سلطانی اور بیچ میں احکام قرآنی آخر میں عدالت مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہر تصدیق۔ اور صدیق و فاروق وغیرہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تصدیق۔ یعنی یہ احکام خدا تعالیٰ نے بھیجے۔ اور محبوب مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ادا ان کے غلاموں نے تصدیق فرمائی اس صورت میں اَمِنْ بِمَعْنٰی صدق ہے +

۲۰، اس آیت کا نزول اس موقع پر ہوا، کہ جب پھیلی آیت د ان تبدوا ما فی انفسکم و تخفوا الا الایہ نازل ہوئی۔ جس میں فرمایا گیا، کہ رب تعالیٰ ولی خیالات کا بھی حساب لگائے گا۔ تب صحابہ کرام کی ایک جماعت حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض گزار ہوئی، کہ یا حبیب اللہ تمام احکام کی ہم نے اطاعت کی اور حمد کرتے ہیں کہ وفادار رہیں گے۔ لیکن خطرات قلب اور دوسرے قابو سے باہر ہیں۔ اگر ان پر حساب ہوا، تو نجات کی کیا راہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم رب تعالیٰ کی شکایت مجھ سے کرتے ہو؟ اور کیا تم چاہتے ہو، کہ بنی اسرائیل کی طرح کو سمعنا و عصینا سن لیا مگر مانیں گے نہیں عرض کیا، کہ نہیں، تب اَمِنْ الرَّسُولِ کا نزول ہوا۔ اس آیت میں غلامان مصطفیٰ صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش فرمائی گئی، کہ اے محبوب یہ آپ کے خدام مطیع ہیں، ہم فرماتے ہیں، کہ رسول بھی ایمان لائے ہیں، اور یہ مسلمان بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان خدا سے قدوس کا تصدیق کیا ہوا ہے۔ جو اس کا منکر ہے، وہ قرآن کا منکر۔ بلکہ ان کے ایمان پر ہم کو ایمان لانا ضروری ہے +

اس آیت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صحابہ کرام کے ایمان کا نیندہ

علیحدہ ذکر فرمایا، ورنہ لفظ مؤمنون تو رسول کو بھی شامل تھا، تاکہ کوئی نا اہل آن کو اپنے جیسا مومن سمجھ کر بھائی کہنے کی جہڑات نہ کرے۔ نیز اگرچہ لفظ مومن تو انبیاء اور امت کو شامل ہے، مگر نوعیت ایمان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ محض لفظی اشتراک ہے، دیکھو اللہ بھی مومن ہے المؤمن المہیمن العزیز قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ مگر اس لفظ مومن اور ہمارے مومن میں فرق عظیم ہے۔ خدا کو بھائی نہیں کہہ سکتے۔ ایسے ہی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مسلمان بھائی نہیں کہا جاسکتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایمان اور ہمارے ایمان میں بہت فرق ہے حضور نے خدا کو دیکھ کر جانا، ہم نے سن کر، جنت و دوزخ، حشر و نشر سب حضور کی زیر نظر سب پر حق یقین ہمارا سنا، بٹوا ایمان بٹوا، حضور کو اپنی نبوت کا علم حضوری، کیونکہ اپنی ذات اور صفات حقیقتہً کا علم حضوری ہوتا ہے۔ ہمارے واسطے حصولی، تو کس طرح مساوات ہو سکتی ہے، نیز ہم محض مومن، حضور اللہ کے مومن، اور مسلمان کے ایمان، صاحب قصیدہ بردہ نے فرمایا ہے

الصدق فی الغار والصدیق لم یرما

وہم یقولون مافی الغار من ارم

یعنی غار میں مومن اور ایمان یعنی صدیق اور مصدق یہ موجود تھے۔ اسی لئے ہمارے کلمہ میں تو حضور علیہ السلام کا نام پاک ہے، حضور کے کلمہ میں امت کا نام نہیں۔ نیز ہم مومن سرکار عالی مومن گر۔ اس سے کہیں بڑا فرق۔ مسئلہ بشریت میں ہے، یحاسبکم بہ اللہ، حساب کے مسئلہ میں تحقیق یہ ہے، کہ گناہ اودارادۃ گناہ کا حساب ہے۔ ارادۃ گناہ بھی گناہ ہے۔ اور خطرات قلب کا نہ حساب نہ پکڑ، اسی کو لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہا نے بتایا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا رفع عن امتی الخطاء والنسیان وما دسوست بہ نفسہ۔ اسی

لئے انبیائے کرامؑ گناہ اور ارادۂ گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے قصد گناہ نہ فرمایا۔ اس لئے کہ آیت دھم بہا لو کا ان سرا کا بدھان و بدبہ کے معنی ہیں کہ وہ بھی عودت کا قصد کر لیتے، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب قبر کبریا میں دیکھو۔

انبیائے کرام ہر وقت عارف باللہ اور ایمانیات سے باخبر ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا کہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیاً حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرما کر فرمایا سب صلب لی امتی۔ معلوم ہوا کہ رب کو بھی پہچانتے ہیں، اور اپنی نبوت سے بھی باخبر ہیں، اور امت کو بھی جانتے ہیں۔ سی لئے فرمایا کنت نبیاً و ادم بین الماء والیطین۔ تو امن سے مراد یا تو نزول قرآن سے پہلے والا اجمالی ایمان ہے، یا ایمان تفصیلی جو بعد نزول قرآن پاک حاصل ہوا۔ جیسے یعلم اللہ میں۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان سے بھی، یا یہ ہی تفصیلی علم مراد ہے۔ یا تدری بمعنی عقل سے جاننا۔ معلوم ہوا، کہ مسلمانوں اور پیغمبر کے ایمان میں نوعیت ایمان کا بھی فرق ہے۔ اور وقت ایمان کا بھی۔ ان کا ایمان سب سے پہلے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ سے مراد رسالت انبیاء میں فرق کرنا ہے، یعنی بعض کو رسول ماننا اور بعض کو نہ ماننا، یا بعض کو نبی بالذات ماننا اور بعض کو نبی بالعرض کہا قال القاسم فی تحذیر الناس۔ کیونکہ نفس نبوت میں انبیاء میں کوئی فرق نہیں۔ مراتب و کمالات میں فرق ضروری ہے تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اس پر شاہد ہے۔ اسی لئے یہاں من رسلہ فرمایا۔ مراتب رسلہ نہ فرمایا گیا۔ یادہ فرق مراد ہے، جس سے بعض انبیاء کی توہین ہو جاوے۔ اسی لئے حدیث میں فرمایا لا تفضلوا فی علی یونس ابن مثنیٰ، ہمیں یونس علیہ السلام

پر بھی بزرگی نہ دو، پھر خود ہی فرمایا انا سید ولد آدم یعنی ہم سارے آدمیوں
 کے سردار ہیں جس سے دوسرے پیغمبروں کی توہین ہو ایسی تعریف حرام ہے۔ یا
 مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے انبیاء میں فرق نہیں کرتے، جو فرق رب تعالیٰ
 نے فرمایا اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آیت لا یكلف الله نفساً الا وسعها میں
 بہت وسعت ہے۔ یا تو نفس کو عام کیا جاوے، انسان و حیوان، درخت وغیرہ
 کے لئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جان پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا
 جاتا، انسان ہو یا کوئی اور، دیکھو گھاس بھوس درخت وغیرہ میں چلنے کی طاقت
 نہیں تو ان کو رب تعالیٰ نے کھڑے کھڑے ہی پانی، کھاد اُسی جگہ پہنچایا، اور
 پرندوں وغیرہ جانوروں میں چلنے کی طاقت ہے مگر کمانے کی نہیں۔ تو ان کو
 گھونسلوں میں دانہ پانی نہ گیا، بلکہ کھیت وغیرہ میں جا کر، چونکہ حضرت انسان
 میں چلنے کی بھی طاقت تھی اور کمانے کی بھی، انہیں حکم ہوا کہ چلو اور کھاؤ، پھر
 بھی بچپن میں کمزور تھے تو دودھ کی نریں اور زود ہضم غذا بغیر کھائے ہوئے
 دیں، جوان ہوئے تو ہوا، پانی مفت دیا، غلہ اور کپڑا حاصل کرنے کا حکم دیا
 مگر اس میں بھی بہت مدد فرمائی، بارش کا پانی، دھوپ، چاندنی سب بغیر
 محنت بخشی۔ یا نفساً سے مراد نفس انسانی ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ انسان
 میں جس قدر طاقت ہے، اُسی قدر اس کو تکلیف دی۔ جو کام نہ ہو سکے یا جو سخت
 مشکل ہو، اس کی تکلیف نہ دی، خاص کر مسلمانوں سے تو وہ تکالیف بھی دور
 فرمادیں جو بنی اسرائیل پر تھیں۔ ہر جگہ نماز جائز کر دی۔ پانی سے ہر چیز پاک
 فرمادی چالبسواں حصہ زکوٰۃ مقرر کی، ان کی نماز صرف عبادت خانہ میں ہوتی تھی
 ان کو چوتھائی مال زکوٰۃ میں دینا پڑتا تھا۔ گندے کپڑے اور ناپاک جسم کے کاٹ
 ڈالنے کا حکم تھا، توبہ کے سخت شرائط تھے۔ مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی

طفیل مسلمانوں پر سختیاں نہ رہیں ۞

نہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت کے معنی ہیں کہ نیک و بد اعمال خود عامل ہی کے لئے ہیں۔ نہ تو اور کو ملیں۔ اور نہ دوسرا اُس میں شریک ہو۔ مگر دونوں معنی پر اعتراض ہے۔ اول پر یہ کہ اعمال کا ثواب تو اور کو بھی مل جاتا ہے اسی لئے قرآن کریم نے مسلمانوں کو حکم دیا، کہ دیگر مسلمانوں کے لئے دعائے مغفرت کرو۔ اگر کسی کی دعا اور عمل کسی کے لئے کارآمد نہیں، تو یہ کیوں؟ حضرت سعد نے کنوآن کھدوا کر کہا، کہ یہ کنوآن میری ماں کا ہے، اور احادیث بہت ہیں جن سے ثواب بخشے کا ثبوت ہوتا ہے۔ دوسرے جملہ پر یہ سوال ہے کہ قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا و لیحملن اثقہنم واثقلا مع اثقالہم یعنی سرداران کفار اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے متبعین کا بھی۔ حدیث پاک میں ہے، کہ جس نے بُری سنت یعنی بُرے طریقہ ایجاد کیا، تو اُس پر اپنا بھی گناہ ہے اور باقی عمل کرنے والوں کا بھی اب غور طلب بات یہ ہے، کہ اس آیت سے معلوم ہوا، کہ اپنے عمل اپنے ہی کا اٹھائیں گے۔ حدیث نے فرمایا، کہ دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ پہلے سوال کا جواب چند طرح ہے، اول یہ کہ یہ لام ملکیت کا ہے یعنی انسان مالک اپنے ہی اعمال کا ہے، اولاد وغیرہ کے بدیہ ثواب کی امید پر آپ اعمال نہ کرنا سخت غلطی ہے

ہے

بعد مرنے کے تمہیں اپنا پرایا بھول جائے ۞ فاتحہ کو قبر پر پھروٹی آئے یا نہ آئے یہ ہی مطلب ہے لیس للانسان الا ما سعى کا۔ دوسرے یہ کہ یہ آیت کریمہ ادا اٹھے فرائض بدنی کے لئے ہے۔ یعنی اگر کوئی بدنی عبادت جیسے نماز و روزہ کسی کی طرف سے ادا کرے، تو اُس کا فرض ساقط نہ ہوگا۔ رہے عبادات مالیہ، اُس میں دکیل بنانا جائز، جیسے ادا اٹھے زکوٰۃ، اور عبادت بدنیہ مالیہ کا مجموعہ اس میں

عذر کے وقت دوسرے کو دکیل کرنا جائز ہے۔ بلا عذر نہیں۔ جیسے حج بدل کہ بعد موت یا بڑھا پے میں۔ دوسرے کو اپنی طرف سے حج کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ ایسا نہ ہوگا۔ کہ فاعل بالکل ہی ثواب سے محروم ہو جائے۔ اس کو ضرور ملے گا۔ ہر ثواب سے خود محروم نہیں ہوگا۔ اسی لئے بچوں کا ہدیہ قبول کرنا منع، مگر ہدیہ ثواب ختم وغیرہ لینا جائز، کہ اس میں بچہ کا نقصان نہیں۔ شامی جلد اول میں ہے کہ صدقہ یا ختم کا ثواب سب مسلمانوں کو بخشے، کیونکہ اس سے ثواب تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ پورا پورا ملتا ہے۔ بغیر ان توجہیوں کے تطبیق ناممکن ہے۔ لفظ کسبت میں اشارہ اعمال بدنیہ کی طرف ہے، کیونکہ بدنی عبادت کو کسب کہا جاتا ہے نہ کہ مالی کو۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے، کہ کوئی نفس دوسرے نفس کا اس طرح بوجھ نہ اٹھا دے گا کہ وہ دوسرا بالکل ہلکا ہو جاوے۔ بلکہ مجرم پر اپنے جرم کا بوجھ ضرور ہوگا۔ گناہ کرنے والے پر اپنے فعل کا بوجھ بھی ہوگا۔ اور دوسروں کا بھی۔ کیونکہ یہ سردار ہے۔ جس کی تفسیر یہ آیت کریمی ہے فما اغنت عنهم الہتم الذی یدعون من دون اللہ من شیء۔ دوسری جگہ ارشاد ہے لا تذروا ذرۃ ذرۃ و ذرۃ اخری۔ غرض کہ بوجھ اٹھانا درپیش ہے۔ اور گناہ لینا اور بات۔ سردار بوجھ لے گا نہ کہ گناہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی ظلماً قتل کرتا ہے۔ اس میں قابل کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ کہ وہ پہلا قاتل ہے، قتل اسی نے ایجاد کیا۔

نیز یہ کہا جاسکتا ہے، کہ ایجاد شر کا گناہ سب کی برابر ہوتا ہے۔ مگر موجد کو اپنے فعل کا گناہ ہوگا، نہ کہ دوسروں کا۔ ہاں یہ آتا ہے کہ قرض خواہ مقروض کی نیکیاں لے گا، اور غیبت کرنے والا دوسرے کے گناہ لے گا۔ اس سے کوئی اعتراض نہیں، کہ یہ تو معاملہ ہے عمل، تو فاعل نے کئے تھے، وہ ہی مالک تھا۔ اس نے

اپنے آپ دوسرے کو دے دیئے۔ اگر کوئی چیز میں کماؤں تو وہ میری ہے۔ مگر جب کسی کو دے دوں، تو اس کی ہو گئی۔ کسی کا قرض میں اپنے ذمہ سے لوں، مجھ پر میری خوشی سے آگیا۔ غیبت میں اپنی خوشی سے دوسرے کے گناہ مٹے جاتے ہیں۔ اگر یہ آیت بالکل ظاہری معنی پر رکھی جاوے، تو دنیا میں بھی کوئی کسی کی چیز کا مالک نہ ہو۔ اور کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے۔ مگر مالک ہوتا ہے بذریعہ میراث، بیع و ہبہ وغیرہ۔ اور ضمانت و کفالت و شرکت وغیرہ سے دوسرے کا بوجھ بھی اٹھا لیتا ہے۔ آیت میں دنیا یا کہ آخرت کی توقید نہیں۔ لہذا آیت کا وہ ہی مطلب ہے جو ہم نے عرض کیا۔ دینا لا تو اخذ نایں بندوں کو دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یا تو یہاں اور دیگر دعاؤں میں قول اول پوشیدہ ہے۔ یا رب نے یہ کلمات فرمائے کہ بندے ان کو سن کر ایسے ہی کہیں جیسے تعلیم کے وقت استاد کہتا ہے الف بے تے، اس لئے کہ شاگرد بھی اسی طرح کہے۔ یا الفاظ بندوں کے ہیں اور کلام رب نے فرمایا۔ جیسے کسی انجن کے ممبری فارم صدر اٹھتا ہے۔ کہ میں اس انجن کا خیر خواہ رہوں گا، ماحوار چندہ ادا کرتا رہوں گا۔ جب کوئی ممبر بنتا ہے تو اس کا غذ پر دستخط کر دیتا ہے۔ یہ کلام تو ممبر کا ہے مگر قلم صدر کا، اس گفتگو سے آریہ کا یہ سوال اٹھ گیا کہ ایاک نعبد وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ قرآن کسی بندے کا بنایا ہوا ہے۔ ورنہ خدا اس کی عبادت کرتا ہے۔ اور کس سے دعا مانگتا ہے دفع ہو گیا۔ کیونکہ ایسی آیتوں میں بندوں سے یہ باتیں کہلوانا منظر میں۔ قربان جائل اس مہربان رب کے۔ جو خود ہی ہمیں مانگنا سکھاتا ہے۔ اور خود ہی نعمتیں دیتا ہے، خود ہی عرضی دینے کی ترکیب تعلیم فرماتا ہے۔ اور خود ہی قبول فرماتا ہے۔ ہم کو تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ مانگنے کے لئے بھی منہ چاہئے؟

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ

اس آیت کریمہ میں چند امور قابل غور ہیں :-

ایک یہ کہ اس آیت سے مقصود کیا ہے ، دوسرے یہ کہ قل سے کیا فائدہ

حاصل ہوا ، تیسرے بشر کے کیا معنی ہیں ، چوتھے مثلکم سے کیا مراد ہے ؟

پانچویں یوحی الی میں کیا حکمت ہے ؟

۱، انسان نے زمین و آسمان کو تاپا ، مگر اپنے کو ناپ نہ سکا۔ تمام چیزوں کی

حقیقت معلوم کرنے کے پیچھے پڑا۔ مگر اپنی حقیقت سے غافل رہا۔ اگر اپنے کو پہچانتا

تو رب کو بھی پہچان لیتا من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ مذاہب باطلہ

بھی یہ نہ بتا سکے ، کہ اے انسان تیری حقیقت کیا ہے ؟ کسی مذہب نے انسان

کو اتنا حقیر بتایا ، کہ اذنی سے اذنی چیز سے آپ کو کمتر جانا ، اور درختوں اور

جانوروں اور پتھروں کے آگے سر جھکا یا ، کسی نے انسان کو اتنا بڑھایا کہ خدا کا

انکار کیا خود ہی خدا بن بیٹھا۔ آسمانی مذہبوں کو بھی عقل کے اندھوں نے مسخ

کیا ، کہ انبیائے کرام کو خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا کا شریک مان بیٹھے۔ بعض احمقوں

نے انبیاء کو اپنے جیسا مجبور بشر مان لیا ، پہلوں نے افراط کی اور پچھلوں نے تفریط

اسلام ان دونوں عیبوں سے پاک ہے ، اسلام کا انشاء ہے کہ نہ تو انسان اپنی حد

سے تجاوز کرے ، نہ حضرات انبیاء کی شان میں افراط و تفریط سے کام لے ۔

حضرت مسیح علیہ السلام کے چند معجزات دیکھ کر لوگوں نے انہیں ابن

اللہ کہہ دیا ، اسی طرح حضرت عروہ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ان کو یہودیوں

نے ابن اللہ کہا ، تو دیکھنے والوں نے قدرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ

نظارہ کیا ، کہ اشارے سے چاند چرا ، ڈوبا ہوا سورج لوٹا ، درختوں اور جانوروں

نے سجدہ کیا۔ نام کی برکت سے مڑے زندہ ہوئے۔ تو قوی اندیشہ تھا کہ نادان

لوگ کہیں اس ذات کریم میں بھی الوہیت یا الوہیت کا حصہ نہ مان بیٹھیں، اسی مقصد کے لئے بانی اسلام علیہ السلام نے اپنی ہر ہر ادا سے اپنی عبدیت کا اظہار فرمایا، اور اس آیت میں اپنی بشریت کا اعلان کیا۔ کلمہ میں عبد کا در سولہ پڑھایا، کہ انسان معجزات دیکھ کر انہیں خدا نہ کہے ۛ

(۲۱) لفظ قل سے معلوم ہوتا ہے، کہ بشرٌ مثلکم کے فرمانے کی حضور ہی کو اجازت ہے نہ کہ ہر ایک کو، اسی لئے قولوا بشرٌ مثلنا نہ فرمایا گیا۔ اگر قل ہو اللہ احد میں قل ہے، تو اس قل سے اللہ احد کہنے کا حضور ہی کو حکم ہے، اور حضور کے فرمانے سے اور لوگ اللہ احد کہیں، اگر رسالت کی بتائی ہوئی توحید کے مقابلے میں کوئی اپنی عقلی توحید مانے، تو غیر معتبر۔ نیز قرآن میں دوسری جگہ عام مسلمانوں کو توحید کا حکم دیا گیا، مگر قرآن میں کسی جگہ نبی کو بشر کہنے کی عام اجازت نہیں دی گئی۔ بلکہ بشر کہنا مقولہ کفار فرمایا گیا قالوا بشر یھد و نناقضہ دما انتہم، لا بشرٌ مثلنا وغیرہ ولش اتباعتم بشراً مثلکم انکم اذا اخسر دن ۛ مولانا فرماتے ہیں ۛ

کار پا کاں را قیاس از خود گیر ۛ عمر چہ ماند در نوشتن شیر و شیر
شیراں باشد کہ مردم را درد ۛ شیراں باشد کہ مردم می خورد
گر نہ فرزند بلبلیسی اے عنید ۛ پس ترا میراث آں سگ چوں سید
اشقیار دیدہ بینا نہ بود ۛ نیک و بد و چشم شاں کیساں نمود
ہمسری با اولیاء برداشتند ۛ انبیاء را بچوں خود پنداشتند
گفت نیک ما بشر ایشاں بشر ۛ ما و ایشاں بستہ و خوابیم و خود
این ندانستند ایشاں از خمی ۛ ہست فرقے دریاں بے انتہا
ہر دگوں آہو گیا خورد و دآب ۛ زان یکے سرگیشد و زان مشکناں

بر رویکے کچھ خورد و خوراک نہ ملے ۔ ایک دن تدریش میں دیکھ کر
 میں خورد و خوراک دیکھ کر کہیں جا رہا تھا ۔ اس خورد و خوراک پر حیرت
 نیز جس کو خاص صفات مرحمت ہوئے ہوں ۔ جس کو صفت امامہ سے پکارنا اس
 کی صفات کے انکار کرنے کے معنی میں ہے ۔ عمار بن یاسر صاحب انکار
 صاحب وغیرہ جس کو حکومت کے ۔ اگر اس کو انسان یا بشر یا نام لے کر پکارا جائے
 تو وہ مستحق سزا ہے ۔ تو جس ذات کو یہ کہ حکومت ربانی کی طرف سے نبی ، رسول ،
 مرسل و مقرر کے خطاب میں ، اُن کو عام القاب سے یاد کرنا یقیناً جرم ہے ۔ رب
 تعالیٰ تو پکارے یا ایہا النبی ، یا ایہا الرسول ، اور ہم کو فرمائے لا تجعلوا
 دعاء الرسول کدعاء بعضکم انا ۔ تو بشر کہنا حرام ہے ۔

(۳) انابشر مثلاً کہ میں کلمہ بشر ارشاد فرمایا ہے ، انسان یا آدمی وغیرہ
 اس لئے کہ بشر کے معنی ہیں ذو بشرہ جیسے حسن کے معنی ہیں ذو حسن ، تو معنی
 یہ ہوتے ، کہ میں ظاہری رنگ و روپ و چہرہ و ہر چیز میں تم جیسا ہوں مگر حقیقت
 یہ ہے کہ یوحنا الی میں صاحب وجود ہوں ۔ اگر انسان فرمایا جاتا ، تو انسان کہتے
 ہیں جسم و نفس کے مجموعہ کہ وہاں کہ انہیں انبیاء عامی تھے جس کی طرح نہیں اور
 ان سر زمین نگاہ میں ، ان پر ہی پروردگار میں اتنا بہتہ ہی ملتا ہے جتنی سبب ، وہ ان
 کی بشریت کیلئے ہے ۔

معراج میں سارہ پروردگار اسی کی ملکیت تھی ختم ہو چکی مگر ان کی بشریت
 وہ وقت ان سے کہیں زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے کہہ
 کہ یہ یاروہی ، تو ان کی ملکیت تھی بشریت ان وقت کے حق پر کی تاب نہ لاسکا
 ورنہ بتا دیتی کہ یہ معلوم ہوتا کہ انبیاء کی بشریت فرشتوں کی ملکیت سے ملنے
 سے پہلے فرمایا تھا کہ ان پروردگار میں سے ہے اور ان کی بشریت ان کی ملکیت سے ملنے

یقینی، دیکھو نور الانوار بحث صوم وصال، کہیں فرماتے ہیں دکنی لست
کا حد منکم، تو ظاہر عبارت قرآن کی اس کے مخالف معلوم ہوتی ہے، لیکن
یہاں تشبیہ صرف خالص بشریت میں ہے، یعنی جس طرح تم خالص بشر ہو، اور تم
میں الوہیت کا شائبہ بھی نہیں، اسی طرح میں نہ خدا ہوں، نہ خدا کا بیٹا، بلکہ خالص
ادنیٰ محض بندہ ہوں۔ اب اس کو مطلب یہ نہیں کہ تمام امور میں ہم تم جیسے ہیں، جیسے
کوئی شخص کہے کہ زید مثل شیر کے ہے یعنی صرف طاقت میں، نہ یہ کہ زید جنٹل
میں رہتا ہے، اور دم بھی رکھتا ہے،

۴۱، مثلاً کہ یہ آیت پوری نہیں ہوتی، بلکہ اللہ واحد پر وقف ہے بشر
کے لئے یوحیٰ الٰہی کی صفت مثل فصل کے ہے، اور بشر مثلاً مثل جنس کے
اگر کوئی کہے، کہ زید میں جوڑے کی طرح حیوان ہے، مرنا طاق ہے، تو جیسے ناطق کی
قیمت نے زید اور دیگر حیوانات میں ذاتی فرق کر دیا، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ،
یوحیٰ الٰہی کی صفت نے نبی و راسخی میں فرق کر دیا، اس وصف سے آنکھ بند کرنا،
اور ہنسنا مثلاً ہی کہے جانا ایسا ہے، جیسے لا تقربوا الصلوٰۃ پڑھے، اور د
انکم سکری چھوڑ دے، اور کہے کہ نماز سے دُور رہو،

۵۰، دیکھنا یہ ہے کہ کیا شرعاً سید الانبیاء صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری
طرح بشر میں یا نہیں، تحقیق سے معلوم ہوتا ہے، کہ نہیں، ایمانیات میں فرق
ہے، اعمال میں فرق ہے، اختیارات میں فرق ہے، احکام میں فرق ہے، غرض
کہ ہر یہ وصف میں فرق عظیم موجود ہے، ایمانیات میں تو کھل فرق ہمارا کھل ہے
۱۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اُن کا کلمہ نبی رسول اللہ، اور تمام
ایمانی فرق دیکھو ہماری تقریباً من الرسول بیا انزل ایہ میں صفحہ ۴۰۴ پر
ایمان تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق علم حصولی کی قسم ہے، حضور کو اپنی نبوت کا

علم حضوری ہے، لہذا حقیقت ایمان میں بھی فرق ہے،

اعمال میں اس طرح فرق، کہ ہم پر چار فرض ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، حضور علیہ السلام پر تین یعنی زکوٰۃ فرض نہیں (دیکھو شامی کتاب الزکوٰۃ) ہم پر پانچ نمازیں فرض، حضور پر چھ یعنی تہجد بھی ومن اللیل فتجددہ نافلة لك۔ ہم لوگ زکوٰۃ کھا سکیں، حضور اس سے محفوظ، ہم ہر وقت گناہ کریں، وہ گناہ سے معصوم۔ لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك من ذنبك سے مراد ذریت بھی لی گئی ہے۔ معنی آیت کے یہ ہوئے، کہ اللہ آپ کی برکت سے آپ کی اگلی پچھلی ذریت کے گناہ بخشے۔ ذنب کے لغوی معنی تابع کے ہیں۔ دیکھو روح البیان جلد دوم صفحہ ۷ آیت کذاب ال فرعون والذین من قبلہم وکذبا بآیتنا گناہ کو ذنب اس لئے کہتے ہیں، کہ اس کا بدلہ بعد میں آتا ہے۔ دُوم کو بھی ذنب اس لئے کہتے ہیں، کہ وہ جسم کے تابع اور لازم ہوتی ہے۔ ذنوب بڑے ڈول کو ہی لئے کہتے ہیں کہ وہ آگے چھپے کنوئیں سے نکلتے ہیں۔ یہاں ذنب بمعنی خطبہ، اسی طرح ہم کو چار بیبیاں حلال ہیں، حضور جس قدر ہیں، تو دی الیث من نساء، اسی آیت نے لایحل لك النساء من بعد کو منسوخ کیا، ہماری بیبیاں ہماری موت کے بعد جس سے چاہیں نکاح کریں، مگر بیبا کی ازدواج مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ہمارا مال بعد موت میراث ہے، مگر وہ ہمیشہ حیات حقیقی رکھتے ہیں، اس لئے ان کی میراث نہیں۔ ہم قانون کے پابند۔ مگر قانون الہی ان کے جنبش لب کا منتظر، کہ وہ مالک احکام میں، اس کی بے شمار دلائل موجود ہیں۔ وہ جس کے لئے بی بی چاہیں حرام ذرا دیں۔ اور جو چاہیں حلال۔ حضرت زینب کو باجوڑ کفو نہ ہونے کے زید ابن عمارؓ کے نکاح میں دے دیا۔ اور حضرت شیر خدا کے لئے خاتون جنت کی موجودگی میں دوسری عورت حرام نہ دی۔ حالانکہ رب تعالیٰ

فرماتے ہیں فانكوا مطاب لكم من النساء مثني ذلك وربع. تھے فرق ہوتے ہوئے کوئی بے سمجھ ہی کہے گا کہ حضور ہم جیسے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحی محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے مدارج النبوة میں ایک فصل قائم کیا، ان آیات کے بارے میں جن سے عظمت انبیاء کے خلاف دہم ہوتا ہے، اس میں فرمایا، کہ ایسی آیات متشابہات کی طرح ہیں، جیسے قرآن کریم میں فتم وجہہ اللہ۔ اللہ فرمایا گیا، مگر خدا کے لئے منہ اور ہاتھ ثابت نہیں کیا جاتا، اس کے معنی وہ ہیں جو اللہ جانے یا اس کا رسول، اسی طرح بشر مشدک اور الذنوب وغیرہ پر ایمان لاؤ۔ اس کے معنی اللہ اور رسول کے سپرد کرو۔ یہ طریقہ بہت ہی بہتر ہے :

(۶) یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، کہ حضور کا مثل متمنع بالذات ہے، جیت خدا کا مثل غیر ممکن عالم میں ہم تو کیا کوئی بھی حضور کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ قرآن کریم نے حضور کے لئے فرمایا رحمة للعالمین جس کا ضارب ہے اس کے لئے حضور رحمت۔ اب حضور کا مثل فرمایا جادے، وہ بھی عالم میں سے ہو گا لہذا حضور اس کے لئے رحمت میں، اور وہ مرحوم مشابہت ختم ہوئی، قرآن کریم نے فرمایا خاتم النبیین، حضور نے فرمایا ان سید ولد آدم، تو اگر حضور کا مثل ہو، تو وہ بھی اولاد آدم ہی ہو گا، اور نبی ہو گا، اگر حضور اس کے سردار نہ ہوں۔ تو نقیض یعنی سالیہ جزئیہ صادق آگئی، اسی آیت اور حدیث کا موجب ہمیں باطل ہو، نیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام آخری نبی اور آخری ناسب والے میں، چہ شیعہ میں، اول حضور کا نور پیدا ہوا، اول آپ سی کی قبر شریف قیامت میں متعلق ہونی اول آپ ہی جنت میں جاویں گے، اور سب سے اول: آخر ایک ہی سو سمت ہے، ابتداء حقیقی اور انتہاء حقیقی یکساں ہی ہو سکتی ہے، دیکھو امتناع المتطیر مولانا خیر آبادی و شرح تہذیب یزدانی اور ربیعہ ہائی تفسیر بھی پہلا پارہ۔ نیز

اس آیت میں قصر موصوف علی الصفۃ ہے۔ اور قصر حقیقی تو محال ہے، دیکھو
 مختصر معانی بحث قصر، لہذا اضافت صفاتی ثابت، یعنی میں تم جیسا بشر ہی ہوں
 اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوائے بشریت اور کچھ بھی وصف نہیں رکھتا، نہ تو قائم
 نہ لاقائم، نہ قاعد، نہ لاقاعد، کیونکہ ارتفاع نقیضین محال ہے، تو معنی یہ ہوئے
 کہ میں بشر ہی ہوں، نہ خدا، نہ جزو خدا، نہ ابن خدا، اس میں کوئی کلام نہیں ہے
 حق ہے کہ میں عبد اللہ اور عالم امکاں کے شاہ
 برزخ میں وہ سرِ فدایہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

یہ بھی خیال رہے، کہ یہاں قل فرمایا گیا، یعنی اے محبوب بطور انکسار آپ
 یہ فرمادو، نہ تم آپ کو بشر کہہ پکاریں گے، نہ کسی اور کو اس کی اجازت دیں گے، ہم
 تو یا زہرا النبی: یا ایہا الرسول: یا ایہا المنزل: یا ایہا المدثر کی کہ پکاریں
 گے، اور لوگوں کو حکم دیں گے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم
 بعضاً رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایسے نہ پکارو، جیسے ایک دوسرے کو پکارتے
 ہو۔ اسی لئے فاطمہ زہرا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آبا جان کہہ نہیں پکارتیں۔
 عائشہ صدیقہ شوہر کہہ، علی بھائی کہہ، حضرت عباس بھتیجہ کہہ نہیں پکارتے تھے
 بلکہ سب حضرات یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع المذنبین، یا رحمتہ للعالمین
 کہہ پیارے خطاب سے ندا کرتے تھے، جب یہ حضرات جنہیں نسب رشتے سے
 ایسے خطابات سے پکارنے کا حق ہو سکتا تھا، وہ ایسے الفاظ سے نہیں پکارتے
 تو ہم غلاموں کمینوں کو بھائی سے خطاب کرنے کا کیا حق ہے؟ خیال رہے، کہ
 قل میں خطاب کفار سے ہے، یعنی فرمادو اے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ اے
 کافرو! تم مجھ سے بھاگو نہیں، میں فرشتہ یا جن یا خدا نہیں ہوں، بلکہ تمہاری ہم
 جنس بشر ہوں۔ صدیق اکبر سے فرمایا ایک کہ مثلی تم میں ہم جیسا کون ہے؟ اجنبی

لوگوں کو مائل کرنے کے لئے اُن سے اور طرح کلام ہے، اور و افکار لوگوں سے دوسری طرح ۵

شعوی شریف میں ہے کہ کسی نے مینا پالی۔ ہر طرح کوشش کی، مینا بولنا سیکھ، مگر اُسے کامیابی نہ ہوئی۔ اُس کے ایک دوست نے کہا، کہ اگر تو اُسے بولی سکھانا چاہتا ہے، تو ایک قد آدم آئینہ لا، آئینہ کے سامنے مینا کا پنجرہ لٹکا اور پیچھے سے خود بول، مینا بہت جلد بول چال سیکھ لے گی، چنانچہ اُس نے ایسا ہی کیا اب تو مینا خوب بولنے لگی۔ مینا والا حیران ہو گیا۔ اُس دوست سے اس کی حکمت دریافت کی، اُس نے کہا، تو مینا کا غیر جنس تھا، تجھ سے وہ گھبراتی تھی، اب جو اُس کا پنجرہ آئینہ کے سامنے آیا۔ وہ سمجھی کہ اس آئینہ میں میرا ہم جنس ہے اور مجھ سے بول رہا ہے، اُس جنسی مناسبت کی وجہ سے جلد بولنا سیکھ گئی ۵

مولانا فرماتے ہیں کہ رب اور بندے میں افاضہ استفاضہ کا سلسلہ قائم نہیں ہو سکتا تھا، آئینہ جمالِ مصطفائی خالق و مخلوق کے درمیان رکھا گیا، اور اُس آئینہ کے پیچھے سے قدرت نے کلام کیا، زبانِ مصطفیٰ کی کلام خالقِ مصطفیٰ کا، وما ینطق عن الہوی، ان ہوا لا وحی یوحی، اور محبوب کو حکم دیا کہ ان اجنبیوں سے فریاد و انما انا بشر مثلكم تم مجھ سے بھاگو مت، دیکھو میں تم جیسا بشر ہی تو ہوں۔ تاکہ تم سے مانوس ہو کر فیضِ الہی قبول کریں۔ فرماتے ہیں ۵

گفت من آئینہ مصقول دست ۵ ترکی دہندی بہ بند آچہ دست

اعلیٰ حضرت نے خوب فرمایا ۵

خود رہے پردہ میں اور آئینہ حسنِ خاص کا
بیمبج کرانجائوں سے کی راہ داری داد و
اب حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ ۵

لباس آدمی پہنا جہاں نے آدمی جانا
 منزل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے
 جب مانوس ہو گئے، تب فرمایا ایکہ مثلی، اس حکمت سے اعلانِ بشریت
 فرمایا، ورنہ اتنی ظاہرات پر اس قدر زور دینے کی کیا وجہ تھی۔ رب تعالیٰ چشمِ مینا
 عطا فرمادے۔ آمین ۶

۹۲ - ۹۷

الَّذِينَ يَقُولُونَ سَاءَ بَنَّا اِنَّمَا فَاعِظُكُمْ لَنَا ذُنُوبًا
 وَفَنَّا عَذَابَ النَّارِ الصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
 الْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْاَسْحَارِ ۝

گذشتہ آیت میں فرمایا گیا ہے، کہ بہشت اور اس کی نعمتیں متقیوں کے لئے
 ہیں۔ قرآنِ کریم میں متقی لوگوں کے بڑے بڑے مرتبے بیان ہوئے۔ کہیں ارشاد ہے
 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کہیں
 فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا يَتَّقُونَ جس سے معلوم ہوا، کہ متقی مومن ولی اللہ ہے
 یہاں فرمایا گیا، کہ متقی میں کون لوگ اور تقویٰ کسے کہتے ہیں ؟

یہاں چند امور قابلِ غور ہیں۔ ایک یہ کہ تقویٰ کے کتنے مرتبے ہیں۔ پھر یہ
 کس تقویٰ کا ذکر ہے، دوم یہ کہ یہاں آٹھ باتیں بیان فرمائیں۔ ایک اُن کا قول کہ
 ایمان لائے ہم بخوش گناہوں کو، بچاؤ گے عذاب سے۔ نمبر کرنا، سچ بولنا
 اطاعت کرنا، خیرات کرنا، صبح اٹھ کر دعا سے مغفرت کرنا۔

۱، تقویٰ کے لغوی معنی ہیں بچنا یا ڈرنا، اصطلاحِ شریعت میں مذکرت
 آخرت سے بچنا۔ تقویٰ ہے، اس کے کل چار درجے ہیں، اولاً شرک و کفر سے
 بچنا، یہ پہلا درجہ ہے، جسے تقویٰ عامہ کہتے ہیں۔ دوسرے حرام چیزوں سے بچنا۔

تیسرے شبہ کی چیزوں سے بچنا، یعنی جس میں حرام ہونے کا شبہ ہو، اُس سے پرہیز کرنا، اتقوا الشبهات، اگر کوئی کہے کہ محفل میلاد شریف میں شبہ ہے کہ حرام ہے یا جائز کیونکہ بعض علماء ناجائز کہتے ہیں، تو یہ دہم بلا دلیل ہے، اُن کے لئے سیدنا عبداللہ بن سلام کا اونٹ کے گوشت اور دودھ سے بچنا، اور اس یہ اس آیت کا نازل ہونا کافی جواب ہے کہ یا ایہا الذین امنوا ادخلوا فی بسم کافہ سیدنا عبداللہ پہلے یودی تھے، اور اونٹ کا گوشت حرام جانتے تھے، اسلام لا کر اونٹ کے گوشت سے بچتے رہے کہ یہود اسے حرام کہتے ہیں، اسلام میں اس کا کھانا فرض نہیں۔ مذاہب نہیں کھاتا، رب تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو اسلام میں پوسے پورے داخل ہو جاؤ، شیطانی خیالات نہ مانو، چوتھے ماسوی اللہ سے بچنا، یہ صوفیائے کرام اور اولیاء اللہ کا تقویٰ ہے :

۲۱، یہاں دوسرے درجہ کے متقیوں کا تذکرہ ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ اعمال کا بھی ذکر ہے، بغیر عذاب جنت کا استحقاق اسی تقویٰ سے ہوتا ہے، درجہ اول کے تقویٰ یعنی ایمان کے بغیر تو جنت حرام ہے، دوسرے تقویٰ یعنی پرہیزگاری کے بغیر ممکن ہے کہ جہنم میں کچھ مدت کے لئے جانا پڑے، مگر تیسرے اور چوتھے درجہ والوں کے بڑے مراتب اور فضائل ہیں، جنت کے سوا اور بڑے درجات پائیں گے، یہاں صرف استحقاق جنت کا ذکر ہے جو دوسرے طبقہ والوں کے لئے ہے :

۲۲، یقولون پر سوال ہے، کہ رب کو تو ان کے ایمان کا علم ہے، پھر یہ لوگ اُمتاً کلمہ اپنے ایمان کی خبر کیوں دے رہے ہیں، اس قول میں تین فائدے ہیں، ایک یہ کہ اپنا استحقاق مغفرت عرض کرنا مقصود ہے، سہبتاً کلمہ عرض کیا، کہ تو ہمارا پالنے والا ہے، اور ہر مصیبت میں اپنے مربی کو پکارتے ہیں، اُمتاً کلمہ

عرض کیا کہ ہم وفادار رہے ہیں، خطاؤں کی معافی کے حقدار ہیں، جس کا تو نے اپنے کرم سے وعدہ فرمایا ہے۔ دوسرے یہ کہ اعمال صالح کی برکت سے دعا کرنا، اسی طرح بزرگوں کے لطیف سے دعا مانگنا مسنون ہے۔ اس میں بھی ایمان کی برکت سے دعا ہے، جیسا کہ روایت بخاری میں ہے، کہ تین شخص ایک پہاڑ کے غار میں پھنس گئے، تو ایک نے اپنی والدہ کی خدمت اور دوسرے نے زنا سے بروقت بچ جانے اور اشرفیاں وہاں ہی چھوڑ دینے کی برکت سے، اور تیسرے نے مزدور کی مزدوری میں بکریاں اور جانور اور غلہ کے انبار دینے کی برکت سے دعا مانگی، اور نجات پائی تیسرے یہ کہ بعض اعمال صالح تو چھپا کر کرنے چاہئیں، جیسے اکثر نوافل اور بعض نیکیاں ظاہر کرنا ضروری ہیں۔ اسی لئے ایمان کو اپنی صودت، لباس اور ہر ادا سے ظاہر کرو، چنگانہ نماز اور عید اور جمعہ سب کے ساتھ جماعت سے پڑھو، مشہور گناہ کی توبہ بھی مشہور طریقہ سے کرو، کہ التوبة على قدر الحوبة، بعض نوافل مسجد میں پڑھو، جیسے تحیۃ الضوء اور اشراق اور تحیۃ المسجد، باقی گھر میں، غرض کہ ایمان کا ظاہر کرنا ضروری ہے، اسی لئے فرمایا یقولون یعنی اپنے ایمان کو وسیلہ بنا کر بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں ۴

(۴)، گناہوں سے مغفرت مانگنا اور اپنے کو گنہگار سمجھنا بھی تقویٰ کی علامت ہے۔ عذاب نار اس لئے کہا گیا کہ جہنم میں اگرچہ ٹھنڈے طبقہ بھی ہیں، مگر اصل آگ ہے باقی تابع صبر کے معنی ہیں نفس کو روکنا۔ اس کی تین قسمیں ہیں، ۱۔ طاعت الہی پر روکنا، مصیبت سے روکنا، مصیبت کے وقت بے صبری سے روکنا، طاعت پر روکنے کے یہ معنی ہیں، کہ ہمیشہ استقامت سے اطاعت کرنا، یہ نہیں کہ کچھ روز کی، پھر چھوڑ دی، یا جس وقت وضو اور نماز گراں معلوم ہو، اس وقت چھوڑ دے، پھر پڑھے، یہ نہ چاہیے۔ بلکہ ہر حال میں نیکیاں کرے

معصیت پر ضربیہ ہے، کہ اگر کسی گناہ، سنیما یا رشوت، سود اور بیع محرمہ کی طرف
دل متوجہ ہو، اُس سے نفس کو روکے، یہ بھی علاماتِ متقی ہیں، کہ ان پر استقامت
متقی ہی کر سکتا ہے ۴

۵، صادقین کی بھی تین صورتیں ہیں، صدق فی القول یعنی بات کی
سچائی، صدق فی الفعل، صدق فی النیت یعنی نیت و عمل سچے، صدق فی القول
یہ ہے، کہ جو کسی سے وعدہ کیا جاوے پورا ہو، خبر دی جاوے، تو سچی ہو، کہ منافق
کی تین علامات ہیں: جب لڑے تو گالیاں بکے، بات کہے تو جھوٹ بولے، مین
بنے تو خیانت کرے، اور کام سچا ہو یا یہ کہ جو کام شروع کرے اُس کو پورا کرے،
اور نیت خیر کرے، قرآن اور تقویٰ کو دامِ تزدیر نہ بناوے، حافظ صاحبؒ
فرماتے ہیں ۵

حافظ مے خورد رندی کن و خوش باش دے

دامِ تزدیر مکن چون دگراں مستراں را

دگراں ایک پرندہ ہے جس کے پروں پر قدرتی خطوط میں جو قرآن معلوم ہونے
میں، وہ مُردہ بن کر زبان نکال کر پڑھ جاتا ہے، جب چوئیاں اس کی زبان پر جمع
ہو جاتی ہیں، تو وہ چپکے سے کھا جاتا ہے، شاعر کہتا ہے اے حافظ اور گناہ آسان
ہیں، مگر قرآن کو حیلہ و فریب کے لئے پڑھنا سخت گناہ ہے، چند مقامات میں
کذب پر پکڑ نہیں، ایک تو خطرہ جان کے وقت اظہارِ کلمہ کفر، دوسرے مسلمانوں
میں صلح کرانے کے لئے وغیرہ دیکھو شامی جلد ۱۰ کتاب الکراہیۃ، صدق فی الارادۃ
یہ ہے کہ جو نیک کام ہو وہ خالصاً وجہ اللہ سوا اللہ الاعمال بالنیّت دنیا کا کام
سونا، تجارت کرنا، بچوں کو پالنا، نوکری کرنا، اگر نیت خیر یعنی سوال سے بچنے کے
لئے ہو تو ثواب، اگر نیت زہی یا وغیرہ کے لئے ہو تو ثواب سے محرومی ہے، ہر کام

نیت خیر سے کرنا چاہیے، نماز فجر کی نیت سے رات کو سونا بھی عبادت ہے ۵
 (۶) القنّتین والمنفقین میں بہت وسعت ہے، قانتین میں ہر قسم
 کی اطاعت آگئی، جانی مویا بدنی یا مالی، چاہئے کہ انسان اپنے کو باکل شریعت
 کے ہاتھ میں رکھے ۵

جہاں کرو یا نرم نہ مانگئے وہ ۵ جہاں کر دیا گرم گر مانگئے وہ
 ایسے ہی منفقین میں بھی وسعت ہے، جان کا جہاد میں خرچ کرنا، مال کا زکوٰۃ وغیرہ
 میں، یا بچوں کے پالنے میں، یا والدین کی خدمت میں خرچ کرنا سب اتفاق ہے۔
 صحابہ کرام کی باتیں اپنے بچوں کو اسی نیت سے پالتی تھیں، کہ یہ کبھی اسلام کے کام آویں
 گئے۔ دیکھو واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس بوڑھی کا جو احد میں حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کے دامن میں لپٹ کر روئی، حالانکہ اس کا شوہر اور فرزند سب شہید ہو گئے، مگر
 کسی کی پرواہ نہ کی، اور بولی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو پالیا تو سب کچھ پالیا، میں
 نے بچوں کو اسی لئے پالا تھا ۵

(۷) والمستغفرین بالاسحار سے مراد یہ تو نماز تہجد ہے کہ اس کے بڑے
 فضائل ہیں، جو تہجد گزار ہوگا، اس کا چہرہ منور ہوگا، یا صبح کو اٹھ کر استغفار پڑھنے
 والا مراد ہے، حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کی تھی، کہ تم مرغ سے کہ نہ ہونا
 پوچھا کس طرح؟ کہا کہ وہ تو صبح ہی اٹھ کر ذکر الہی کرے اور تم سوتے رہو ۵

حیف تو سوتا رہے مسجد میں ہوتی ہوازاں

مرغ و ماہی سب اٹھیں یا وحشا کے واسطے

بالاسحار سے معلوم ہوا، کہ بمقابلہ دیگر اوقات کے صبح کے وقت استغفار
 بہتر ہے، اسی لئے حضرت یوسف علیہ السلام کی قیص اُن کے والد ماجد کے پاس آئی
 تو اُن کے فرزندوں نے عرض کیا، کہ ابا جان ہم سے بڑا قصور ہوا، معاف کیجئے اور

دعاے مغفرت فرمائیے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سو ف استغفر
 لکھ سابی، اسی وقت دعا نہ فرمائی، تاکہ صبح کے وقت دعا کی جاوے۔ کبھی بھی کوئی
 جانور بوقت صبح نہیں سوتا، اگر انسان سوتا رہے تو جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ اگر
 سویرے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا جاوے، اندر گھر میں جھاڑو دی جاوے، تو گھر میں
 برکت رہے گی۔ نیز جو کوئی فجر کی سنتیں گھر پڑھا کرے، اور مصلے پر ہی شتر بار
 استغفر اللہ سابی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ لیا کرے، اور پھر فجر کے
 فرض مسجد میں جماعت سے پڑھا کرے، تو انشاء اللہ اس کے گھر میں بہت برکت
 اور آپس میں اتفاق رہے، مجرب ہے۔ استغفار بڑی مبارک چیز ہے، بے اولاد
 پڑھے انشاء اللہ اولاد والا ہو جاوے، قحط سالی میں پڑھی جاوے تو بارش ہوئے
 غریب پڑھا کرے مالدار ہو جاوے۔ غرض کہ صد ہا مصیبتوں کا علاج ایک استغفار
 ہے۔ پھر صبح کے وقت کا استغفار تو سبحان اللہ کیا ہی کہنا۔ نوح علیہ السلام نے
 اپنی قوم سے فرمایا استغفر داربکم انہ کان غفداً ۵ یوسل السماء علیکم
 مدد سراسر اؤ مید دکر باموال و بنین الایہ۔ رب تعالیٰ توبہ استغفار کی توفیق
 دے۔ ہمارے دادا آدم علیہ السلام نے زمین پہ آکر سب سے پہلا کام استغفار ہی
 کیا ۴

۵۲ - ۵۸۶

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

اس آیت کریمہ میں چند امور قابل غور ہیں :-

ایک یہ کہ اس کا گذشتہ آیات سے کیا تعلق ہے ؟ دوم یہ کہ اس آیت کا
 مقصد کیا ہے ؟ سوم یہ کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے ؟ چہارم یہ کہ اسلام کی
 حقانیت پر عقلی دلائل کیا ہیں، اور دین اسلام رب کو کیوں پیارا ہے ؟

۱۱ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا کہ جنت کا استحقاق متقی رکھتے ہیں۔ پھر ذکر ہوا، اللہ گواہ ہے، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ملائکہ اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں، تو شاید کوئی کہتا کہ جنت پانے کے لئے تقویٰ ضروری ہے، جس دین میں رہ کر بھی ہو، جیسے کہ بعض جاہل مفسرین نے اپنی تفاسیر میں لکھا، کہ ہر دین اپنی اپنی جگہ حق ہے، جس کی پابندی کرے نجات ہو جاوے گی، اور نجات کے لئے اسلام ہی کی پابندی ضروری نہیں۔ یا آیت شہد اللہ سے کوئی دھوکا دیتا، کہ صرت توحید متقی ہونے کے لئے کافی ہے، کسی دین میں رہ کر ہو۔ ان دونوں خیالات کو باطل کرنے کے لئے فرما دیا گیا، کہ معتبر دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ دوسری جگہ اور بھی واضح کر دیا ومن یدتبع غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه وهو فی الاخرة من الخسرين ہ جس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے سوا دوسرے دین میں رہ کر کوئی عمل قبول نہیں، پہلے وفادار رعایا بنو، پھر دوسری بات سنی جاوے گی، نہ شیطانی توحید کا بغیر اسلام کے اعتبار سے، نہ عبادات و ریاضات کا کوئی لحاظ ۵

یہاں سوال ہوتا ہے کہ علاوہ دین اسلام کے اور بھی آسمانی دین جیسے دین عیسوی و موسوی اور ابراہیمی وغیرہ دنیا میں آئے، تو ان کی نجات کا کس زمانہ میں کیا ذریعہ تھا؟ کیونکہ اس وقت اسلام دنیا میں آیا بھی نہ تھا۔ اس کا جواب دو طرح سے ہے، ایک یہ کہ یہ حکم اسلام آنے کے بعد ہے، اس سے پہلے وہ ہی ادیان اپنے اپنے وقت میں ہدایت تھے، ۲۱۔ اس وقت کہ کوئی اسلام کے ہوا اور دین اختیار کرے وہ معتبر نہیں، اسی لئے حضرت خضر علیہ السلام علیہ السلام مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مشرف ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دین پر عامل ہو کر دنیا میں تشریف لائیں گے ۶

دوسرے یہ کہ یہاں اسلام کے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی دین آسمانی، ہر ایک دین اپنے اپنے زمانہ میں اسلام رہا۔ مگر آفتاب نکلنے پر چراغوں کی ضرورت نہ رہی لوکان موسیٰ حیا ما وسعه الا اتباعی، اگر مومن علیہ السلام آج دنیا میں ہوتے، تو ان کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی کرنی پڑتی :

۱۱۷) اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ دنیا میں ہر قوم یہی کہتی ہے کہ میں ایماندار ہوں، سب ایمان ہی کی قسم کھاتے ہیں، لیکن مقبول وہ جسے رب تعالیٰ اپنی رضا مندی کا تحفہ عطا فرمادے۔ ایک محبوب کے چند عاشق ہیں، ہر ایک کہتا ہے کہ محبوب مجھ سے راضی، اب فیصلہ کی صرف یہ ہی صورت ہے کہ خود محبوب سے پوچھ لو، تو کس سے راضی ہے؟ یہاں اسی قاعدے سے ذکر کیا گیا کہ تم لوگ جھگڑتے کیوں ہو؟ تم ہم کو راضی کرنے کے لئے دین کو اختیار کرتے ہو ہم کہتے ہیں کہ ہم کو تو اسلام پیارا ہے، مسلمان ہمارے مقبول بندے ہیں :

۱۱۸) دین عقائد کو کہا جاتا ہے، اور مذہب فردی مسائل کو بولتے ہیں، اسی لئے کہہ سکتے ہیں کہ احناف اور شافعیہ وغیرہ میں مذہبی اختلاف ہے، لیکن دینی اختلاف نہیں کہہ سکتے، ہاں ہم میں اور عیسائیوں اور مشرکین میں، نیز ہم میں اور مرزائیوں و دیوبندیوں میں اختلاف دینی ہے، کہ ہم لوگ اور وہ لوگ دین میں مخالف ہیں۔ لہذا اسلام اپنے تمام مذاہب حق کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔ اس کا لحاظ ضروری ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نیز قادری، چشتی، نقشبندی سہروردی سب برحق ہیں، کہ یہ اسلام ہی میں داخل ہیں :

۱۱۹) قرآن کا ماننے والا اس آیت کریمہ کو ہی دیکھ کر اسلام کی حقانیت کا معترف ہو جاوے گا۔ مگر قرآن کا منکر اس پر قناعت نہ کرے گا، اس کے لئے اس آیت کی تائید عقلی دلائل سے اس طرح کی جاسکتی ہے، کہ کسی چیز کی حقانیت یا نفع ہونے

پر وہ طرح و لامل قائم کئے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا فاعل بڑا ہے، دوسرے یہ کہ اس کا نفع بہت ہے۔ ایک نسخہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، کہ یہ نسخہ اچھا ہے کیونکہ حکیم اجل خاں کا ہے، یا اس سے لاکھوں کو نفع ہوا، غرض کہ چیز کی عظمت چیز دالے کی عظمت یا اس کے نفع سے ظاہر ہوتی ہے۔ یا یوں سمجھو، کہ اگر کسی اجنبی شہر میں کوئی بیچے، تو وہ اس ہوٹل میں قیام کرے گا، جس میں غذا، ہوا، پانی اور پاختہ وغیرہ سب کا انتظام اچھا ہو، خصوصاً جب کہ اس ہوٹل میں ان کے ساتھ ہی ساتھ کرایہ بھی چھوڑا ہو، اسی قاعدے سے اسلام کی حقانیت بالکل ظاہر ہے، کہ اسلام وہ مذہب ہے جس کے بانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے پیچھے والے صدیق و فاروق جیسی ہستیاں ہیں، نیز یہ وہ نسخہ ہے جس کے استعمال سے عرب کے وہ لوگ جو دنیا والوں کی نگاہ میں ذلیل تھے، جو اپنی انسانیت کھو چکے تھے، انسان تو کیا انسان گر ہو گئے، اور جانوروں کے چرانے والے انسانوں کو تہذیب سکھانے والے بن گئے، قزاقی کرنے والے نگہبانِ عالم بن گئے، اور اسی اسلام سے پہلے لاپرواہ و خوردیل و خوار ہو گئے، غرض یہ ہے کہ تین ذلیعہ سے اسلام کی حقانیت واضح ہے، بانی اسلام علیہ السلام کیسے، خود اسلام کے نسخے اور قانون کیسے، اسلام ان کو دک کیا سے کیا ہو گئے، اور چھوڑ کر پھر کیا سے کیا بن گئے، یہ تین کمالات اسلام پر بخوبی روشن ہیں۔

بانی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام میں ایسی خوبیاں ہیں، جو کسی بھی مذہب کے بانی میں نہیں مل سکتیں، ایک نوآپ کے واقعات زندگی کا اس طرح جمع ہونا کہ جو سند میں آجادے میں کی ہیں تاریخ کچھ جاوے، اگر عیسائی، یہودی، پارسی، مشرکین وغیرہ سے سوال ہو کہ تم اپنے پیشواؤں کی سوانح حیات از ابتدا تا انتہاء ثبوت کے ساتھ بیان کرو، تو نہیں کر سکتے، سند و ثبوت یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا، کہ جن پر

وید آیا، وہ انسان بھی تھے یا نہیں۔ کیونکہ ان میں بہت لوگ آگ، پانی پر وید کا نزول مان کر ان کی پوجا کرتے ہیں، وہ ان شمی منی کے حالات زندگی کیا بتائیں گے لیکن پانی، سلام علیہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک ایسی کہ از سر تا قدم تمام اعضاء کی تفصیل اور تمام اندرونی و بیرونی زندگی از دواجر اور اصحاب نے اس طرح جمع فرمائی، کہ کوئی بات نہ چھوڑی، حتیٰ کہ روایت میں یہ بھی آیا، کہ محبوب کے سر مبارک میں میں بال سفید تھے، ایک راوی نے روایت حدیث فرما کر ایک کھجور شاگرد کو عنایت کی، ایک صاحب روایت فرما کر مسکرائے، اور شاگردوں سے پوچھا کہ تم ہم سے اس فعل کا سبب کیوں نہیں پوچھتے؟ عرض کیا گیا فرمائیے: فرمایا کہ حضورؐ اس کلام کو فرما کر مسکرائے تھے، یا حضورؐ نے کھجور عنایت فرمائی تھی، ہم بھی اس حدیث کو اسی طرح بیان کر کے مسکراتے یا کھجور دیتے ہیں، اصحاب کرام کا عشق مجنوں کے عشق سے ہمیں بڑھ کر تھا، کسی نے گپ ہانپی، کہ قصہ ییلے نے لی، اور خون مجنوں کے زہد، مگر یہاں بیچ ہو گیا، کہ مرعش تو محبوب مصطفیٰ کو ہوا و ضعف صدیق کو، صحبت تو محبوب راویں اور طاقت صدیق، وہ خود فرماتے ہیں سہ

مرض الحبيب فزرتہ فمرضت من حذری عنہ

تفتی بحبيب فزارنی فشفیت من نظری فیہ

یعنی محبوب بیمار ہوئے، تو میں انہیں بیمار دیکھ کر خود بیمار ہو گیا، محبوب کو صحت ہوئی، میں انہیں صحت دیکھ کر اچھا ہو گیا، مگر مجنوں نے ہم سے ان سوانح حیات نہ لٹائی، اصحاب کرام، از دواجر مطہرات نے، بے دھڑک حضور علیہ السلام کی اندرونی و بیرونی زندگی جمع فرمادی، مجنوں نے دیوانہ قیس میں اپنے درد فریاد، تھے تھے لکھے، مگر ییلے کا کوئی وصف نہ لکھا، نہ ییلے کی تاریخ خلق کے ساتھ پیش کر سکا، جبرائیل کی، مجنوں جانتا تھا کہ ییلے حضرت میری محبوبہ ہے، نہ لکھ سکا، نہ

مجھے تو اُس کی ہر اداسپند ہے بری ہو یا اچھی۔ لیکن اگر ان اداؤں کو کتابی شکل میں لکھا گیا، تو لاکھوں آدمی مذاق اڑائیں گے، میں اپنی یلے کو بدنام کیوں کروں مگر صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ تو عالم کے محبوب ہیں۔ انا اس سلسلہ کا شاہد ہوں، شاہد ہونے محبوب بھی ہے، ان اداؤں کو جو دیکھنے کا فریقتہ ہی ہوگا، لہذا وہ حضرات دنیا بھر کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حالات سنا گئے، کہ دیکھو ہمارے پیغمبر میں یہ خوبیاں ہیں، پڑھو اور غلام بن جاؤ۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دنیا کی ایسی اصلاح فرمائی، جس کی کسی بانی مذہب میں مثال نہیں ملتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف مصر اور فرعون کی طرف تبلیغ کے لئے بھیجا گیا، تو عرض کیا واجعل لی وزیراً من اہلی، اے موسیٰ مجھے ایک وزیر بھی میرے خاندان سے عطا فرما، زبان اور دل کھول دے پھر بھی فرمایا گیا انہی معکم اسمع وادی، یہ جب فرمایا جبکہ عرض کیا تھا قالا ربنا اننا نخاف ان یضطر علینا اوان یطغی غرضکہ ہر طرح تسلی و تشفی فرمائی گئی، قوت بازو بھی بھائی کو بنایا گیا، اور بتا دیا گیا کہ فرعون سے خوف نہ کرنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مگر سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہان بھر کی ہدایت کے لئے بھیجا، دنیاوی سہارا کچھ نہ دیا گیا۔ جس سید سے یہ قریم ظاہر ہوئے اُس بطن سے کوئی بھائی نہ دیا گیا۔ کہ دریمیم ایک ہی ہوتا ہے۔ ولادت سے پہلے ہی یتیمی کا سہرا باندھ دیا گیا، جو قربت دار باقی بچے وہ خون کے پیاسے، ابو جہل اور ابو لہب فرعون سے بڑھ کر، فرعون ڈوبتے وقت بولا امدت رب موسیٰ و ہرون۔ مگر ابو جہل جنگ بدر میں مرتے مرتے وصیت کر گیا، کہ میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ معلوم ہو کہ کسی سردار کا سر ہے، تمام عالم کی رہنمائی، مگر دنیاوی۔

وسامان ندارد۔

اس کے باوجود کل ۲۳ سال بلکہ حقیقت میں کل دس سال تبلیغ سے عالم کی ہوا بدل دی۔ بے دینوں کو دیندار، بت پرستوں کو خدا پرست اور نہ معلوم کس کو کیا کیا بنا دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنا آسان ہے، دریا کا رخ بدلنا سہل، مگر بگڑی قوم کا بنانا دشوار ہے۔ خصوصاً جبکہ ایسی بے سرو سامانی ہو جو ذکر ہوئی ۵

آج کوئی مذہب اپنے بانی میں کوئی ایسی خوبی بیان نہیں کر سکتا، جس سے بڑھ کر حضور میں خوبی موجود نہ ہو۔ اگر مشرک کہے کہ راجندر میں قوت بازو ایسی تھی، کہ اس نے بھاری کمان کے دو ٹکڑے کر دیئے۔ تو میرے آقا میں وہ خدا واد قوت تھی کہ انگلی کے اشارے سے پورے چاند کی دو کمانیں بنا دیں ۶

(۵) اسلام نے دنیاوی زندگی کا ایسا انتظام فرمایا، کہ ماں کے پیٹ میں آنے سے لے کر دفن ہونے تک نہیں بلکہ بعد موت مال تقسیم کرنے تک کے تمام احکام بیان کر دیئے۔ یہیں نئے قانون بنانے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اور بانی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایسی زندگی پیش فرمائی، کہ غریب و امیر، رعایا، بادشاہ، اکیلا اور عیالدار، شجاع بہادر اور رحم و کرم والا، غرض کہ ہر طبقہ کا انسان اپنی زندگی گزارے۔ ہر قوم کو قانون سازی کی ضرورت، نہ اسلام والوں کو قانون بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قاضی اور بادشاہ و حکام اس تکلیف سے محفوظ ہیں ۷

(۶) پھر قانون سازی کسی آرام و راحت میں نہیں، بلکہ بے ساختہ ایسے قانون بنائے جو قیامت تک کام آویں۔ اور ہر قوم کو ماننا پڑیں۔ آج ہندوؤں میں چہ چاہے کہ چند نکاح کئے جاویں، کیونکہ مرد بمقابلہ عورتوں کے کم ہیں، پھر بھی جنگ وغیرہ میں مارے جاتے ہیں، اگر ایک مرد چند عورتیں نہ رکھے، تو عورتیں کہاں کھپائی جاویں۔ سربادۃ میں انشت چر۔ اور انکو ٹھٹھا جو نر ہے

ایک اس میں اشارہ ہے کہ ایک مرد چند بیویاں رکھ سکتا ہے۔ ہاں اگر عورت کے چار
 خاوند ہوں، تو علاوہ بے حیائی کے بچے کا نسب مجہول ہوگا، اور بچے کی تعلیم وغیرہ کا کوئی
 منتظم نہ ہوگا۔ اسی طرح مسئلہ گوشت خوری کہ اگر ذبح حیوانات نہ ہو، تو جانور اس
 قدر زیادہ ہو جاویں گے، کہ ملک کی تمام پیداوار اُن کا پیٹ نہ بھر سکے، پھر انسان کیا
 کھائیں۔ اور دودھ دہی اس قدر ارزاں ہو جائے کہ دودھ کی قیمت سے اُن کا چاہ
 نہ ہو۔ اسی لئے حکومت بیکار کتوں وغیرہ کو بھی مرواتی رہتی ہے۔ غرض کہ اسلام کے
 قانون فطرت کے موافق ہیں۔ اسی طرح دارھشی اور ختنہ، کہ دارھشی سے چہرے کا نور
 زیادہ اور صورت باذیب ہوتی ہے۔ اور قوت مردی اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ نیز
 مونچھ کے بالوں میں زہریلا مادہ ہے۔ اگر اس سے پانی لگ کر پیٹ میں جاوے۔ تو
 مضر ہو۔ ختنہ بھی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ بغیر ختنہ اجتماع میل سے عضویں
 خارش رہتی ہے۔ اس کو کھجلائے سے جلق کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ نیز اس سے عورت
 کی جس قدر میری ہوتی ہے، وہ بغیر ختنہ سے نہیں ہوتی۔ اسی لئے غیر اقوام کی عورتیں
 اگر مسلمان کے نکاح میں آجائیں تو پھر ان کی جو جاتی میں، اسی لئے اہل کتاب کی عورت
 سے نکاح درست ہے، اور کسی خدا واد قوت کو بڑھانا عیب نہیں۔ ہاں غیر جگہ صرت کرنا
 عیب ہے۔ سرمہ لگا کر نگاہ تیز کرنا عیب نہیں، ہاں غیر عورت کو تاکنا بُرا۔ نیز حضرت
 اسمعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا بچا لیا گیا۔ اور اس کی یاو میں ایک عضو کی زائد کھال
 کٹوائی گئی۔ اور قربانی جاری کی گئی۔

غرض کہ اسلام کے ہر مسئلہ میں ہزار خوبیاں ہیں جنہیں غیر اقوام بھی ماننے پر
 مجبور ہیں۔ آج تک کفار اعتراض کرتے تھے، کہ قرآن میں جگہ جگہ جہاد کا حکم ہے۔
 حالانکہ جہاد بہت بڑی چیز ہے، مگر نہ سمجھے کہ کوئی قوم بغیر سپاہیانہ زندگی ایک دم
 بھی عزت سے نہیں رہ سکتی۔ ایک کنوئیں سے ایک زمین کو پانی دیا جاتا ہے۔ مگر

گندم کے ساتھ گھاس اس قدر پیدا ہوتی ہے کہ اگر کاٹی نہ جاوے تو گیہوں ترقی نہ کر سکیں۔ ایک شخص کھاتا ہے، خوراک سے جہم میں صفر، بغم وغیرہ بڑھتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس کا علاج کیا جاوے۔ اگر ہاتھ مڑ رہا ہے، تو ضروری ہے کہ کاٹ دیا جاوے۔ تاکہ مراثت نہ کر جاوے۔ اور سارا ہاتھ خراب نہ ہو ۶

ان مثالوں سے واضح ہوا کہ اسی رزق کو کھا کر بعض ایسے لوگ پھیل جاتے ہیں، جن کا وجود حق کی اشاعت کے لئے مضر ہے۔ زمین کو ان سے صاف کرنا ضروری ہے۔ اب تو کفار بھی معترف ہوئے، کہ عدم تشدد سے ترقی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اسلامی سزائیں سخت ہیں، جیل یا جرمانہ سے سزائیں، کہ جیل کی صورت میں بد معاش غریب اس لئے جرم کریں گے کہ وہاں روٹی کو پیٹ بھر کر ملے گی۔ تیز فدیوں کی خوراک و پوشاک کے لئے حکومت جرمانہ بھی کرے گی۔ جس سے حکومت کو جرموں کی خواہش ہوگی۔ کیونکہ یہ ذریعہ آمدنی ہوا۔ تو جیل زیادتی جرم کا ذریعہ ہوئی۔ نہ کہ انسداد جرم کا۔ اسی لئے ان ممالک میں چوریل اور جرم زیادہ ہیں۔ اسی لئے اس کو بندوستان یعنی چوروں کا ملک کہتے ہیں۔ دیکھو اسلامی قوانین سے جرم بہت ہی کم ہوں گے نیز اسلام نے جرموں کی جڑ یعنی شراب کو حرام کیا۔ اور زنا، زنا زمین کو بہت سی قیدوں میں کیا۔ کہ شوہر حرام اور پردہ فرض، کہ یہ جرم کی جڑ ہیں۔ زنا کی سزا موت، اور چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا مقرر کی، تاکہ نہ رہے بالذات اور نہ بچے بالذات۔ ان امور میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بے شک سچا دین اسلام ہی ہے ۷

۹۲ — ۷۸۶

مَا تَسْخَرُ مِنْ آيَةٍ وَتَسْهَوْنَ أَمَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ أَمْثَلُهَا
أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اس آیت کریمہ میں چند امور قابلِ غور ہیں :-

اول یہ کہ اس کا شانِ نزول کیا ہے۔ دوم یہ کہ نسخ کے معنی کیا ہیں۔ اور نسخ کتنی طرح کا ہے۔ سوم یہ کہ نسخ کس کا کس سے ہوتا ہے۔ چہارم یہ کہ اس پر اعتراض کیا میں۔ اُن کا جواب کیا۔ پنجم یہ کہ نسخ میں حکمت کیا ہے ؟

۱۱۔ جب قرآن کریم نے اپنی کتاب الہی ہونے پر دلائلِ قویہ ان کنتم فی سریب سے بیان کر دیئے، اور کفار میں تابِ مقابلہ نہ ہوئی۔ تو انہوں نے یہودہ اعتراض کر کے عوام کو بہکانا شروع کیا۔ مثلاً یہ کہ اگر قرآن کتابِ الہی ہے، تو اس پر پتھر اور لکڑی جیسی حقیر چیزوں کا ذکر کیوں کیا گیا۔ اس کا جواب ان اللہ لا یستحیٰ ان یشرب مثلاً ما میں دیا گیا۔ مَن ہی کمزور اعتراضات میں سے ایک، اعتراضِ نسخ پر تھا۔ کہ خدا کی کتاب میں نسخ نہیں ہونا چاہیئے ؟

مشرکین نے اعتراض کیا، یہود نے اُن کی تائید کی۔ کہ کلامِ الہی میں نسخ کیسا محمد رسول اللہ نے کبھی زانیہ عورتوں کو فقط ایذا رسانی کا حکم دیا فاذا داهما اور کبھی گھروں میں قید کرنے کا حتیٰ یتوفھن الموت اور کبھی کوٹے مارنے کا فا جلد واکل واحد منہما مائتہ جلد کا۔ اگر کلامِ خدا تھا، تو اول سے ہی وہ حکم کیوں نہ آگیا جو آخر میں بھیجا گیا۔ بے خبر آدمی اپنے احکام بدلتے ہیں، نہ کہ جلنے والے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی :-

۲۱۔ نسخ کے لغوی معنی ہیں زائل یا نقل کرنا (روح البیان) شرعی معنی میں حکم کی اتمامِ مدت بیان کرنا۔ نسخ کی تین صورتیں ہیں۔ نسخِ تلاوت، نسخ فی الحکم نسخِ تلاوت و حکم ہر دو، پہلے کی مثال جیسے کہ الشیخ والشیخۃ اذا زینا دار جمواھا اس آیت کا حکم یعنی رجم زانی۔ تو باقی مگر تلاوت منسوخ، دوسرے کی مثال وصیۃ لازواجم متاعاً الی الحول کہ اس کی تلاوت باقی مگر حکم یعنی وفات کی مدت

ایک سال منسوخ تیسرے کی مثال۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک آیت تھی عشر رضعات معلومات یعنی دس گھونٹ دودھ سے عورت رضاعی ماں بنے، روح البیان، مگر اب یہ حکم رائج نہ تلاوت کہ ایک گھونٹ سے بھی رضاعت ثابت ہے۔ ان ہی قسموں کی طرف اشارہ ہے۔ ما ننسخ من آية او ننسها میں ۵

پھر نسخ کی تین قسمیں ہیں (۱) نسخ الی الاسبغ (۲) نسخ الی الاشق لیکن ثواب زیادہ۔ (۳) نسخ الی المسادی۔ پہلے کی مثال پہلے ایک سال مدت وفات تھی، پھر چار ماہ دس دن ہوئی۔ دوسرے کی مثال جیسے ترک جہاد، جہاد کے حکم سے منسوخ ہوا۔ جہاد اگرچہ بھاری پڑتا ہے مگر نافع ہے۔ تیسرے کی مثال جیسے بیت المقدس سے پھر کر کعبہ کی طرف نمازیں نہ کرنا۔ اسی طرف اشارہ ہے۔ ناسخ بخیر منها او مثلهما میں کہ خیر شامل ہے، اسهل اور شاق نافع کو ہے ۶
(۳) سوائے احکام اور کسی شے کا نسخ نہیں ہو سکتا، نہ خیروں کا نہ صفات الہیہ کا۔ اس طرح نسخ کی چار صورتیں ہیں۔ نسخ قرآن قرآن سے، نسخ قرآن حدیث سے، جیسے تعظیمی سجدہ قرآن سے ثابت مگر حدیث سے منسوخ۔ نسخ حدیث حدیث سے، جیسے مجرم کے اعضاء کا ثنا حضور سے ثابت ہے۔ مگر بعد میں حدیث سے منسوخ۔ اسی طرح نسخ حدیث قرآن سے، جیسے احل لکم لیلۃ الصیام الوقت۔ رمضان کی شب میں جماع حدیث سے حرام تھا، قرآن نے حلال کیا۔ یہ کہنا کہ قرآن کریم کا نسخ حدیث سے کیسا۔ کیا حکم خدا کو فرمان مصطفیٰ رد کر سکتا حدیث میں ہے کلامی کا یفسخ کلام اللہ حدیث قرآن سے منسوخ نہیں ہو سکتی۔ بھلا رب تعالیٰ حضور کے کلام کو رد کرے گا؟

یہ دونوں اعتراض لغو ہیں، کیونکہ نسخ کے معنی رو نہیں بلکہ بیان

انتہائے مدت ہیں۔ اور حدیث میں کلامی سے مراد وہ کلام ہے جو حضور علیہ السلام اپنی طرف سے فرمادیں۔ ورنہ حدیث بھی کلام الہی ہے۔ قرآن میں عبارت بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اور حدیث میں مضمون خدا کا عبارت مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ یہ ہی فرق ہے قرآن اور حدیث قدسی وغیرہ میں۔ اسی لئے نماز میں حدیث کی تلاوت جائز نہیں۔ ہاں حدیث غیر متواتر سے نسخ ناجائز ہے۔ کہ اس کے حدیث ہونے میں شک ہے۔ یقینی چیز مشکوک سے منسوخ نہیں ہوتی۔ لہذا قرآن کا حدیث سے اور حدیث کا قرآن سے نسخ جائز ہے۔ ہاں تخصیص جو ایک قسم کا نسخ ہے یہ غیر متواتر یعنی حدیث مشہور سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لئے چار عورتوں سے ایک دم نکاح حلال۔ مگر سیدنا علی حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ تمام لوگوں کی جید و ذات میراث تقسیم ہو۔ مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس سے مستثنیٰ۔ گواہ دو چاہئیں۔ مگر ابو خزیمہ انصاری اکیلے کی گواہی دو کی طرح تھی۔ یہ خصوصیت ہے۔

(۴) مسئلہ نسخ پر نادان لوگ چند شبہ کرتے ہیں۔ اول یہ کہ کلام الہی میں تبدیلی اور تغیر نہیں ہو سکتا۔ قرآن فرماتا ہے مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدِي وَمَا اَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ۔ اور نسخ بھی تبدیل ہے۔ اسی لئے اصولیین اس کو بیان تبدیل کہتے ہیں۔ نیز فرماتا ہے لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اور نسخ بھی اختلاف ہے۔ لہذا نسخ باطل ہے۔ منسوخ ہوا اس کی علامت ہے کہ یہ رب تعالیٰ کا کلام نہیں۔

اس کا جواب واضح ہے۔ کہ نسخ حکم کی مدت بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس کے بعد زمانہ آئندہ میں دوسرا حکم جاری ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو بیان تو کہتے ہیں مگر بیان تبدیل۔ اور آیت میں وعدہ خلافت کی نفی ہے۔ یعنی

نامکن ہے کہ صالحین سے وعدہ اچھا کیا جاوے، مگر دیا نہ جاوے۔ اسی لئے فرمایا وما انا بظلام للعبید۔ نیز نسخ اختلاف نہیں، بلکہ پہلے حکم کا بیان ہے اس کو اختلاف میں داخل سمجھنا غلطی ہے، کہ اختلاف سے مراد خبروں کا واقعات کے خلاف ہونا یا کلام انہی کی فصاحت و عمدگی میں یکساں نہ ہونا ہے۔ جیسے لوگوں کا کلام بعض اعلیٰ درجہ کا بعض پھیکا ہوتا ہے، مگر یہ کلام از اول تا آخر تمام یکساں فصیح، خلاصہ یہ کہ قرآن وعدہ خلافی اور غلط خبروں سے پاک ہے۔ نیز قرآن یکساں فصیح و بلیغ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نسخ متکلم کی جہالت؛ عجز پر دلالت کرتا ہے۔ اگر اس کی خبر ہوتی کہ یہ حکم ہمیشہ کام نہ دے گا تو اول سے ہی وہ حکم ناذر کرتا جو آخر میں دیا۔ یا اول حکم کو اپنی قدرت سے ہمیشہ جاری رکھتا۔ یہ کیا کہ کبھی کوئی کبھی کوئی ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ زمانہ کا اختلاف مختلف احکام چاہتا ہے، کامل حکیم وہ ہے جو ضرورت زمانہ کے لحاظ سے احکام بھیجے، ایک طبیب اپنے مریض کو زمانہ علاج میں طرح طرح کی دوائیں اور غذائیں تبدیل کر کے دیتا ہے، جن مریض کی حالت بدلی، طبیب کی تجویز بھی بدلی، مگر علاج کی تبدیلی حکیم کے علم کی دلیل ہے نہ کہ جہالت کی۔ پھر جب مریض کو آرام ہو گیا، تو ایک پیٹنٹ دوا تجویز کر دی، کہ ہمیشہ اس کو کھایا کرنا۔ اب کوئی تبدیل نہ ہو گی۔ اسی طرح گذشتہ دین اور خود قرآن کے پہلے احکام بدلتے رہے، بعد میں قیامت تک کے لئے پیٹنٹ نسخہ یعنی قرآن دیا گیا ؟

خدا تعالیٰ کو علم تھا کہ سچے جوان و ادھیڑ ہو کر آخر بڑھا ہوگا، اور آخر غذا میں اس کی یہ ہوں گی، لیکن پیدا کیا گیا چھوٹا سچہ، اور غذا میں بھی نہایت نرم، کیونکہ وہ تو قادر تھا کہ اسے بڑھا ہی پیدا فرما دے، مگر ماں کی خرابی لگ

جاتی۔ جیسے دنیا میں ہر چیز تغیر قبول کرتے کرتے آخر اپنے کمال پر پہنچ کر پھر نہیں بدلتی، دیکھو جسم انسانی اور درخت وغیرہ کو، اسی طرح ادیان الہیہ میں جب تغیر ہوتے ہوتے کمال آگیا نسخ کا سلسلہ ختم ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم اور یہی وجہ ختم نبوت کی بھی ہے۔ کہ دنیا میں عارضی طور پر حسب موقعہ پیغمبر آتے رہے آخر میں پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے جو اصل مقصود میں ۴ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے مصداقاً لعالمکم یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کتب الہیہ کی تصدیق فرماتے ہیں۔ تصدیق کرنے میں اور نسخ میں تضاد ہے۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہو کر جزیہ نسخ فرما دیں گے۔ سورۃ قتل فرمائیں گے۔ اسلام جب قابل نسخ نہ تھا، تو یہ نسخ کیوں ہو گا۔ نیز عہد فاروقی میں مصرفت زکوٰۃ سے مؤلفۃ القلوب کو کیوں منسوخ کیا گیا۔ یہ بھی الیوم اکملت لکم کے خلاف ہے ۴

اس کا جواب یہ ہے کہ تصدیق اور نسخ میں ضد نہیں، تصدیق اس کی ہوئی، کہ یہ واقعی کتب الہیہ میں، اور اپنے وقت میں قابل عمل تھیں، مگر اب آفتاب کی موجودگی میں ان شمعوں اور گیسوں کی ضرورت نہیں۔ جب طیب نسخ تبدیل کرتا ہے، تو اپنے پہلے نسخہ کو غلط نہیں کہتا، تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب اس کے استعمال کی ضرورت نہیں۔ مصداقاً کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ ان کتابوں میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آمد کی خبر دی گئی۔ و مبشراً برسول یاتى من بعدی اسمہ احمد۔ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف آوری نہ ہوتی، تو وہ خبر غلط ہو جاتی، لہذا حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ان کتابوں کی تصدیق ہے ۴

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ کو منسوخ نہ فرمائیں گے، کیونکہ حضور صلی

دی گئی۔ اول سے ہی بالکل منع کناسخت تکلیف وہ ہوتا، ایک دم شراب چھوڑنا
 اُن کو دشوار ہوتا، اسی طرح روزہ اگر ایک دم فرض ہو جاتا مشکل ہوتا۔ لہذا اولاً
 صرف ایک روزہ عاشورہ کا فرض ہوا۔ پھر ہر ماہ میں تین، پھر ماہ رمضان، مگر فدیہ
 کا اختیار رہا۔ پھر حکم فدیہ ختم، مگر سحری کھانا ناجائز رہا۔ پھر سحری حلال، مگر رمضان
 کی رات میں بھی جوی سے صحبت حرام رہی۔ پھر اس صورت پر آیا جس پر اب ہے۔ اگر
 روزے کے سارے احکام ایک دم آجاتے، تو لوگوں کو مشکل پڑ جاتی۔ کبھی محبوب کی اظہار
 عظمت کے لئے نسخ ہوتا ہے، جیسا کہ معراج میں سچاس کی بجائے پانچ نمازیں رہیں
 اگر اول سے ہی پانچ ہوتیں، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان معلوم ہوتا
 اور نہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عظمت۔ اب معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کی وہ عظمت ہے کہ عرض کرنے پر عبادات الہیہ میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح
 قبلہ کا بدلنا کہ اگر پہلے سے ہی قبلہ کعبہ ہوتا، تو وہ عظمت مصطفیٰ علیہ السلام معلوم
 نہ ہوتی۔ جواب معلوم ہوئی کہ کعبہ رضائے محبوب کے لئے قبلہ بنا قبلہ ترضایا
 نسخ کے لئے نہ تو منسوخ پر عمل ضروری ہے، نہ اُمت کا علم لازم، صرف
 سرکار کا علم کافی ہے۔ اسی لئے سچاس نمازوں پر نہ تو کسی نے عمل کیا، اور نہ اُمت
 نے بھانا، منسوخ ہو کر پانچ رہ گئیں، اور پانچ ہی عمل میں آئیں۔
 کبھی نسخ کی عظمت دکھانے کے لئے نسخ واقع ہوتا ہے۔ مثلاً اگر اول
 سے ہی دنیا میں اسلام آ جاتا۔ تو اس کے اصول کی کاملیت اور برتری ظاہر نہ ہوتی
 اب جبکہ دنیا نے دوسرے اصول دیکھ کر اسلامی قوانین دیکھے، تو الاشیاء تعریف
 باضداد دھان کی قدر معلوم ہوئی۔ اس لئے رب تعالیٰ نے دنیا میں اضداد پیدا
 فرمائے، کہ دن کی رات سے، اور تندرستی کی بیماری سے، سیری کی تھوک سے
 قدر معلوم ہو سکے۔

کبھی نسخ کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر شے اپنی اصل پر پہنچ کر ختم اور منسوخ ہو جاتی ہے۔ اور اصل سے علیحدگی کی حالت میں مضطرب و بے قرار رہتی ہے۔ انسان اپنے وطن سے علیحدہ ہو کر مضطرب، مگر وطن پہنچ کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ تمام دریا سمندر کی طرف اس زور سے بھاگتے ہیں کہ راہ میں جو چیز بھی انہیں اس سفر سے روکے، اس کو اکھیڑ ڈالتا ہے، شور مچاتا ہوا بھاگا جاتا ہے۔ مگر جہاں سمندر کے قریب پہنچا وہ شور اور روانی ختم، اور سمندر میں پہنچ کر اپنے کو کم کر ڈالا۔ اعد بربان حال کہا۔ کہ تو اور نہیں میں اور نہیں۔ آخر یہ کیوں؟ صرف اس لئے کہ دریا سمندر سے بنا یہاں ہی سے بخار اڑ کر بادل بنا، اور وہ پہاڑوں پر برف اور بارش کی شکل میں ٹپکا، اور اس سے دریا بنا۔ دریا اپنے اصل کی طرف بھاگا، اور اس کو پا کر اپنے کو گم کر دیا۔

اسی طرح حدیث میں ہے **اللَّهُ مُعْطِي وَ اَنَا قَاسِمٌ**۔ نیز ارشاد ہے **كُلُّ الْخَلَائِقِ مِنْ نُوْدُوْنِي**۔ نبوت کا سمندر ذات مصطفیٰ ہے صلے اللہ علیہ وسلم، تمام نبوتیں اسی طرح بھاگیں آ رہی تھیں۔ کہ اگر فرعون کی طاقت اور نمرودی طاقت نبوتِ ابراہیمی و موسوی سے ٹکرائیں، پاش پاش ہو گئیں۔ مگر نبوتِ مصطفیٰ پر پہنچ کر سب کی سب گم ہو گئیں۔

نوٹ ضروری۔ نسخ بندوں کے اعتبار سے تبدیل ہے۔ اور علم الہی کے لحاظ سے بیان مدت۔ اسی لئے اس کو کہتے ہیں بیانِ تبدیل یعنی بیان بھی ہے اور تبدیل بھی لایبذل القول لدی میں یہ مراد ہے کہ ہمارے نزدیک تبدیل نہ ہوگی کیونکہ خدا کے نزدیک بیان ہے نہ کہ تبدیل۔

خیال رہے کہ دنیا کی ہر چیز میں نسخ اور تبدیلی ہے۔ دن رات سے منسوخ ہے، اور رات دن سے منسوخ، اسی طرح بچپن جوانی سے، جوانی بڑھاپے سے۔

زندگی موت سے، تندرستی بیماری سے، خوشحالی بدحالی سے فسوخ ہوتی رہتی ہے صوفیاء کے یہاں راہ طریقت کے مسافروں کو نسخ سے سابقہ پڑتا رہتا ہے، سالک کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی اس کے لئے ذکر بہر مناسب، کبھی ذکر خفی بہتر کبھی چلہ کشی اور گوشہ نشینی میں مشغول، کبھی تبلیغ دین اور اظہار کمالات میں شاغل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چھ ماہ غار حرا میں چلہ کشی فرمائی، یہ بھی ایک حالت تھی، اور کبھی کوہ صفا پر نبوت کا اعلان فرمایا، یہ بھی ایک حال تھا، کبھی بیویوں سے اختلاط، اور حضرت جبریل کو حاضری کی ہمت نہ ہوتی تھی۔

اگر درویش برحالے بماندے ۽ دوست از ہر دو عالم بر نشاندے

۹۲ — ۹۶

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسٰى اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ وَ سَرَّ اِفْعَلَ اِلَیَّ
وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَ اَجْعَلُ الَّذِیْنَ
اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اِلَیَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ
اس آیت کریمہ میں چننا مو قابل غور میں :-

ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کونسا واقعہ یہاں مذکور ہے ؟ دوم یہ کہ بعض انبیائے کرام کے تاریخی واقعات قرآن کریم نے کیوں بیان کئے یا تو تمام کے واقعات بیان ہوتے، یا کسی کے نہ ہوتے، تیسرے یہ کہ یہاں کس کس فرقہ کے کیا کیا اعتراض ہیں۔ اُن کے کیا جواب ہیں :-

۱۱، اس سے قبل حضرت کلمۃ اللہ مسیح علیہ السلام کی والدہ طاہرہ حضرت مریم علیہا السلام کی پیدائش کا ذکر تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں کے سازش قتل، درخداے پاک کا اُن کو محفوظ رکھنے کا تذکرہ ہے۔ یہاں چار باتیں بیان ہوئیں۔ وفات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھانا، کافروں سے محفوظ

رکھنا، اور آپ کے متبعین کو کفار پر غلبہ دینا،

جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر یقین کر لیا، کہ یہ ہی وہ پیغمبر ہیں، جن کی تورات میں بشارت دی گئی ہے، تو اپنے دین موسوی کے نسخ اور اپنی حکومت کے زوال کے خوف سے آپ کے درپے آزار ہو گئے، اور آپ کو اور آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کو برسرِ بازار گالیاں دینے اور عیب لگانے کا وطیرہ اختیار کیا۔ حضرت نے بہت صبر فرمایا، مگر اعوذ باللہ من غضب الحکیم بد دعا فرمائی، تو تمام گستاخ سوڑا دہندہ بن گئے۔ بعد ازاں کچھ یہود نے اُس وقت کے بادشاہ کو خبر دے کر کہا، کہ اگر کسی وقت انہوں نے تیرے لئے بد دعا کر دی تو تُو ہلاک ہو جاوے گا، اس لئے بہتر ہے، کہ ان کو شہید کر دیا جاوے۔ چنانچہ ایک منافق نے حید سے قتل کرنے کا وعدہ کیا،

اُس کا نام ططیا نوس تھا، اس نے ایک بار موقع پا کر حضرت کے دولت خانہ قیام میں جا کر قتل کا ارادہ کیا، مگر دیکھا یہ کہ آپ براستہ چھت آسمان پر تشریف لے گئے، اور یہ دیکھنا نہ گیا، واپس آیا تو خود اپنی شکل حضرت مسیح کے مشابہ تھی، اُس کو سولی دی گئی (دیکھو روح البیان) حضور کی یہ صفت خاص ہے کہ آپ کی ہمشکل کوئی نہیں بن سکتا، ورنہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ہمشکل بن گئے، البتہ شیطان اپنی آواز حضور کی آواز سے مشابہ کر سکتا ہے، جیسا کہ سورۃ والنجم شیطان نے حضور کی طرح پڑھ دی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اِذَا تَمَنَّى الْفَى الشَّيْطَانِ فِى امْنِنتِه (عام تفاسیر) :

۲۱، جن انبیائے کرام کے ولادت وغیرہ میں کچھ عجیب امور تھے، اُن کے قصے قرآن نے بیان فرمادیئے، جیسے حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام۔ نیز ان واقعات کو مخالفین نے تو بڑی ہی طرح اور معتدین نے بڑھا چڑھا

کہ بیان کیا نہ شروع کیا، اور جس سے غلط نتیجے لئے گئے، جیسے یہود نے معاذ اللہ حضرت
 بتول مریم کو تمہت زنا لگائی، اور نصرائیوں نے اُن کو خدا کی بیوی قرار دیا، تو ضروری
 تھا، کہ اُن کے اصل واقعات بغیر افراط و تفریط بیان کئے جادیں، تاکہ غلط فہمی دور
 ہو، غلط فہمی دور کرنا، اور لوگوں کو سیدھے راہ پر لگانا اسلام کا کام ہے۔ حضور علیہ
 الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش پاک اور رضاعت بلکہ خود حضرت آمنہ خاتون کے نکاح
 میں بہت عجائب و غرائب ہیں۔ اگر حضرت مسیح نے بچپن میں کلام فرمایا، تو حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کے فرمایا سب ہب لی امتی۔
 درودزہ کے وقت حضرت مریم کی امداد حضرت جبریل نے کی، تو اُس وقت آمنہ
 خاتون کی خدمت کے لئے خود حضرت مریم اور حضرت آسیہ اور حوران بھتیجی حاضر
 ہوئیں۔ کعبہ نے خانہ آمنہ کو سجدہ کیا، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برکت سے حضرت
 خلیمہ کی خچر نے حلیمہ کو جواب دیا، کہ مجھ پر ختم المرسلین ہیں۔ یہ ان کی طاقت ہے، کہ
 میری رفتار تیز ہے (مدارج، صحاب) ♦

مگر ان واقعات کو قرآن نے بیان نہ فرمایا، اس لئے کہ علم الہی میں آچکا
 تھا، کہ قرآن کی طرح محبوب کے واقعات تمام بلا کہ و کاست دنیا میں محفوظ رہیں
 گے، ان میں تحریفات یہودانہ نہ ہوگی، نیز ان واقعات سے کوئی قوم ایسے غلط
 نتائج نہ نکالے گی، جیسے گذشتہ انبیاء کے واقعات سے عیسائیوں نے الوہیت
 مسیح کا نتیجہ نکالا۔ اور یہود نے انکار نبوت کا۔ نیز قرآن نے پچھلے انبیاء ادا سن کی
 امتوں کے احوال بیان فرمائے۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہ آدے گی۔ اس لئے
 ان کے واقعات کون کتاب بتائے۔ خدا کا فضل ہو کہ ہم آخر امت ہیں، ورنہ
 ہماری برائیاں پچھلی امتوں کی طرح دنیا میں مشہور ہو جاتیں، ہمارا آخری امت ہونا
 ہماری پردہ پوشی کا باعث ہوا ♦

۱۳۱ اس آیت کریمہ سے دو گروہ اعتراض کرتے ہیں۔ مرزائی اور عیسائی۔
 مرزائی کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مسیح وفات پا گئے۔ کیونکہ ترتیب
 قرآنی میں وفات کا ذکر پہلے ہے اور اٹھانے کا بعد میں متوفیک ورافعک الی
 تو معنی ہوتے کہ ہم آپ کو وفات دیں گے اور پھر روحانی طور پر اٹھائیں گے۔
 عیسائی کہتے ہیں کہ قرآن نے فرمایا کہ حضرت مسیح کے متبعین قیامت تک
 کافروں پر غالب رہیں گے۔ دیکھو ہم ہی حاکم ہیں اور مسلمان محکوم۔ جرمنی، فرانس
 اٹلی، برطانیہ، غرضکہ یہ تمام حکومتیں عیسائی ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ مسلمان
 کافر ہیں۔ اور عیسائی عیسے علیہ السلام کے سچے متبع۔ قرآن کا وعدہ ہم پر صادق
 آ رہا ہے۔

اول کا جواب چند طرح ہے، ایک یہ کہ اگر مان لیا جادے۔ کہ متوفیک
 کے معنی موت دینا ہے۔ تو بھی واو ترتیب نہیں چاہتا، صرف جمعیت کا تقاضی
 ہے۔ دیکھو قرآن میں ہے و اسجدی وادکعی مع التراکعین حالانکہ رکوع سجدے
 سے پہلے ہے، نیز فرمایا خلق الموت والحیوة حالانکہ موت حیات کے بعد ہے
 کہ سلب حیات ہے۔ نیز فرمایا خلقکم والذین من قبلکم نیز فرمایا ولقد
 ادحی الیلک والی الذین من قبلک لئن اشرکت الایہ ان تمام میں ترتیب
 بدلی ہوئی ہے۔ دیکھو پچھلے پیغمبروں پر پہلے وحی آئی، مگر آیت میں ان کا ذکر بعد میں
 ہے۔ نیز اگر معنی آیت کے وہ ہوں جو مرزائی نے کہے، کہ آپ کو وفات دے کر آپ
 کی روح کو اٹھائیں گے، تو اس میں حضرت مسیح کی کیا خصوصیت ہے، تمام کی روحیں
 بعد موت آسمان کی طرف جاتی ہیں، حالانکہ یہ مقام مدح ہے، اور حضرت مسیح کو
 اطمینان دلانا ہے، کہ یہود اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام رہیں گے۔ پھر آیت
 میں چارجگہ کاف خطاب ہے متوفیک اور ورافعک اور مطہرک اور تبعوک

تین جگہ کاف سے ذات مسح مراد لینا، اور بیچ میں ایک جگہ روح مراد لینا خلافت فصاحت ہے، نیز مسح نام ہے جسم، روح کا، اور وہ ہی مخاطب میں یا تو عینے میں جس سے خطاب ہے اسی ذات کو اٹھایا گیا :

انی متوفیک میں اشارہ اس جانب ہے کہ اے عیسے ہم تم کو وفات دیں گے، بلا واسطہ قتل و سولی، اسی لئے وفات دیے کو اپنی طرف نسبت کیا، ورنہ آپ کو خدا ہی موت دیتا ہے، نیز اشارہ اس جانب ہے کہ ابھی آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ قتل نہیں کئے جاسکتے، ہم آپ کو بقیہ عمر پوری کر وفات دیں گے، ابھی اٹھائے لیتے ہیں :

یہ تدریغ اس صورت میں تھی جب ہم مان لیں کہ توفی سے مراد موت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ توفی کے معنی ہیں: خدا، شئی وافی یعنی کسی چیز کو پورا پورا لینا، اسی لئے کہتے ہیں وفاتے عہد، موت کو وفات اسی لئے کہتے ہیں کہ اس سے زندگی کے یوم پورے ہو جاتے ہیں، توفی سے موت مراد ہو، تو قرینہ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ معنی مجازی ہیں، قرآن کریم میں توفی نیند کے معنی اور پورے لینے کے معنی میں استعمال کیا گیا، یتوفکم باللیل، فیو قہم اجوامہم وغیرہ، اب معنی یہ ہوئے، کہ اے عیسے! اللہ تم کو پورا پورائے گا، اور اپنی طرف اٹھائے گا، سرافعک سے بتایا گیا، کہ دوسروں کی طرح یہ نہ ہوگا، کہ جسم تو زمین پر چھوڑ دیا جاوے اور فقط روح اٹھالی جاوے، بلکہ متوفیک پورا پورائیں گے، تفسیر کبیر جلد دوم صفحہ ۶۸۹ میں ہے و ذکرہا ہذا الکلام لیدل علی انہ علیہ السلام دفعہ الی السماء بتمامہ بروحہ وحسدہ، نیز توفی ایک جنس ہے جس کی تین قسمیں ہیں، روح قبض کر کے واپس کر دین، دوسرے روح قبض کر کے روک لینا، تیسرے جسم کو آسمان پر اٹھالینا، اول کو نیند، دوسرے نہ

موت، تیسرے کو رفع جسمانی کہتے ہیں۔ تیسرے معنی کو مقرر کرنے کے لئے رافعل زیادہ کیا گیا (تفسیر کبیر) دوسری تفسیر بہتر اور انسب ہے، کہ بہت سی آیات اور صد احادیث اس کی تائید کرتی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے: **وَانْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ الْاَلِيَوْمَنْ بَه قَبْلَ مَوْتِهٖ**، موتہ کی ضمیر بجانب مسیح مانی ہے، معنی یہ ہوئے کہ سارے اہل کتاب حضرت مسیح کی موت سے پہلے اُن پر ایمان لا دیں گے، اور یہ قرب قیامت ہوگا، اور اگر موتہ کی ضمیر جانب اہل کتاب ہوئے، تو ایمان وقت نزاع مقبر نہیں، مگر ذکر بیکار ہے، دیکھو آیت **لَيْسَتْ التَّوْبَةُ اِلَيْهِ**، نیز **فَرِيَا وَيَكْلَهُ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا**، جیسے نوارے میں کلام کرنا عیسے علیہ السلام کا ایک معجزہ ہوا، اسی طرح بڑھاپے میں کلام کرنا بھی بطور معجزہ چاہئے۔ وہ یہ ہی ہے کہ آسمان سے آکر کریں، ورنہ صد۱۰ انسان بڑھاپے میں کلام کرتے ہیں، یہاں مقدمہ درج میں کیوں ذکر ہوا، غرضیکہ مرزائی تفسیر محض بے دینی اور الحاد ہے۔ حیات حضرت مسیح کی تفصیلی بحث دیکھو برق آسمانی بر خرمن قادیانی وغیرہ اور ہماری تفسیر قیمی جلد سوم میں ۴۰

نیز یہاں رفع سے مراد مراتب کو بلند کرنا مراد لینا ہو دیا نہ تخریف ہے، کیونکہ جب رفع کا مفعول زمینی جسم ہوں گے، تو اجسام کو ہی اٹھانا مراد ہوگا، رفع ابو یوسف عنی لعنہ ش اور **وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ** قرآن کریم میں ہے و **مَا قَتَلُوْهُ بِقَبْضِ اَيْدِي رَفَعَهُ اللّٰهُ**، نہ کہ اگر یہاں رفع سے مراد روح یا مراتب کا بلند کرنا ہو، تو قتل کے منافی نہ ہوگا، حالانکہ بل چاہتا ہے کہ مابعد بل کا مفعول قتل کے خلاف ہو قتل فی سبیل اللہ تو بلندی درجہ کا سبب ہے، منافی نہیں، کیونکہ شہادت سے درجہ بلند ہوتا ہے،

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور ان ترفع فیہا اسمہ میں مفعول زمینی جسم نہیں۔

اور یرقم ابراہیم القواعد من البیت میں ذکر تعمیر ہے۔ جو تعمیر کا ادب نچا کرنا چاہتا ہے، حدیث میں ہے ثم رفعت الی سدرۃ المنحی۔ یہاں بھی رفع جسمانی ہی ہے، نہ کہ روحانی یا بلندی مرتبہ۔ نیز بل دفعہ اللہ الیہ قصر قلب ہے، اور اس میں یہ شرط ہے، کہ ایک وصف دوسرے وصف کو ملزوم نہ ہو، یہاں قتل فی سبیل اللہ، اور رفعت مراتب لازم و ملزوم ہیں، غرض کہ اس آیت میں رفع سے مراد عیسٰی علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانا ہے۔

عیسائیوں کے سوال کا جواب یہ ہے، کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے تابعدار حقیقی مسلمان ہیں، اور فوقیت سے مراد دینی فوقیت ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ شمار کی ابتداء ایک سے اور انتہاء سو پہنچے۔ لہذا سو خاتم الاعداد ہے۔ جس کے پاس سو روپے ہو گئے، اُس کے پاس پچاس بھی ہو گئے، ساٹھ بھی اور دس و بیس بھی، مگر جس کے پاس دس ہیں وہ بیس تیس وغیرہ سے محروم ہے۔ کیونکہ خاتم الاعداد سے محروم ہے، ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء کا۔ من تمام انبیاء کا دامن ہے، ان کی اطاعت سارے پیغمبروں کی اطاعت سے، لہذا مسلمان ہی صحیح معنی میں عیسائی موسوی ہیں۔ غرض کہ از آدم تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کا مطیع ہے، مگر جس کے پاس خاتم الانبیاء کی غلامی کا ثغہ نہیں، اُس سے یہ نعمت دور ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے فبہدہم اقتدا یعنی اسے محبوب بن تمام انبیاء کی ہدایت کے آب جامع ہو جائیے، یہ مطلب نہیں کہ آپ انبیاء کی پیروی کریں۔ ورنہ اقتدہم ہوتا، بلکہ مراد یہ ہے، کہ جو کمالات انبیاء کو فرادی فرادی دیئے گئے، وہ تمام ملا کہ آپ کو عطا فرمائے گئے، اسی لئے ضمیر واحد آئی۔

نیز فرمایا ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعواہ و هذا النبی و فضلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر و مہر مسلمان میں فوق ہے۔ مراد

دینی فوقیت ہے، نہ کہ دنیاوی سلطنت، ورنہ اس سے پہلے صد ہا سال مسلمانوں کی بادشاہت رہی، اور اب بھی خدا کے فضل سے اسلامی سلطنتیں بہت ہیں، تو کیا پہلے مسلمان حق پر تھے، اور اب عیسائی میں یا ہندوستان کے عیسائی حق پر ہیں، اور افغانستان و قفقاز و مغربی اہل اسلام حق پر؟

نیز ہندوستان کے وہ چوہرے چارے جو عیسائی ہو گئے، ان کو فوقیت کیوں نہ ملی؟ ان کی تو یہ حالت ہے، کہ ہند میں جھاڑو اور سرسپ پاشخانہ کا ٹوکرا اور کپڑے جوتا پھٹے، اور ایک غریب ممالک کی خیرات پر ان کا گزارہ، یورپین عیسائیوں کے ساتھ جہیز نہ بیٹھ سکیں، مرجائیں تو ان کے قبرستان میں دفن نہ ہو سکیں، ان کے جوتا پر ان کو جگہ ملے، آخر یہ چوہرے چار بادشاہ کیوں نہ بنے؟

معلوم ہوا کہ فخریت سے دینی فوقیت مراد ہے، اور وہ ہمیشہ مسلمانوں کو ہی حاصل رہی، اور بت اللہ تعالیٰ رہے گی، وہ اس طرح کہ قبلہ اسلام کعبہ ہے، اور یہود و نصاریٰ کا بدلہ بیت المقدس، اب بھی جس قدر دھوم دھام اور رونق کعبہ میں ہے وہاں بیت المقدس کا بروقت طواف، وہاں ہر سال لاکھوں عاشقوں کا ہجوم ہے، ہر ملک میں جہاز کمپنیاں حج کے لئے بنائی گئیں، بیت المقدس میں ہزار ہا انبیاء کرام آرام فرما ہیں، مگر مدینہ پاک میں ایک سید الانبیاء جلوہ گر صلی اللہ علیہ وسلم؟

مگر ہجوم و شقاں جو مدینہ میں ہوتا ہے وہ کہیں نہیں، حج کے موسم میں چاروں رستے زائچین سے بھرے رہتے ہیں، اور تمام منزلیں آباد، تمام غریب مساکین دلشاد، نیز سلامی کتاب قرآن کریم ہے، اور یہود و نصاریٰ کی کتاب تورات و انجیل، مگر جو اشاعت قرآن کریم کی ہے وہ کسی کی نہیں، یہ جو پیسہ

پیسہ کی انجیلیں فروخت ہو رہی ہیں، وہ جھوٹے سچے ترجمہ میں، جو عبرانی انجیل آسمان سے اتری، وہ گم ہو چکی، قرآن اصلی رنگ میں ہے، وہ ہی زبان، وہ ہی قرأت جو کہ جبریل امین لائے۔

قرآن کی ایسی محفوظ اشاعت ہے، کہ اس کا رسم الخط بھی بالکل محفوظ ہے، طریقہ قرأت ایسی محفوظ کہ صد ہا س کے مدرس اب بھی چل رہے ہیں، نیز قرآن کریم کے بے شمار حافظ، تورات، انجیل اور وید وغیرہ کا ایک بھی حافظ نہیں، قرآن کی بے شمار تفاسیر، مگر ان کتب کی کوئی تفسیر نہیں، قرآن نے دنیا میں آکر یکصدی کے اند ساری دنیا میں اپنا سکہ جمالیا، کہ ہر جگہ پہنچ گیا، مگر ان کتب کی ایسی سست رفتار کہ اب تک بھی دنیا کا گشت نہ لگا سکیں۔ بقول منور وید کو دنیا میں آئے دو کروڑ سال ہوئے، مگر ایسی سست رفتار کہ اتنی مدت میں ہندوستان کا پورا چکر نہ لگا سکا۔

سور بہت سی قومیں کھاتی ہیں، مگر گلے بکری وغیرہ مسلمان کھاتے ہیں، جو برکت ان میں ہے، وہ خنزیر میں نہیں، جس قدر مارکیٹ گائے کے گوشت کے ہیں، اُن سے چہارم بھی خنزیر کے نہیں، اسلام نے جس چیز پر ہاتھ رکھ دیا، اُسے بھی عروج مل گیا۔

عیسائی یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، کہ حضرت مسیح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے افضل ہیں، کہ مسیح آسمان پر ہیں، اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرش پر حضرت مسیح زندہ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام وفات پا چکے۔ یہ ہی سوال قدیانی مرزا بھی کرتا ہے، مگر یہ سوال محض جہالت ہے، آسمان پر رہنا، اور عمر دراز ہونا ایسی افضلیت نہیں، ورنہ ستارے اور درخت، برگد اور سانپ، انسان سے افضل ہوں گے، کہ تارے آسمان پر ہیں، اور برگد اور گدھ اور سانپ کی عمریں

بہت زیادہ میں، حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، نہ یہ آسمان پر رہتا ہے، اور نہ اس کی عمر ہزار در ہزار سال کی، موتی پانی کے نیچے رہتا ہے، اور حباب اوپر مگر موتی افضل ہے۔

کسے بگفت کہ عیسیٰ ز مصطفیٰ علیہ السلام کہ او بنیرہ زمین آں بہ اورچ سما است بگفتش کہ نہ بن حجت قومی باشد، حباب بر سر آب و گہر تہ دریا است نیز ایک افسر کو سلطان نے حکومت کے انتظام کے لئے بھیجا، مگر عایا نہ دئی، بلکہ افسر کو قتل کرنے کی تدبیر کرنے لگی، سلطان نے افسر کو اپنے پاس بلا لیا، کہ اُسے کوئی نقص نہ پہنچا، پھر دوسرا افسر بھیجا گیا، جس نے تمام باغی اور سرکشوں کو تباہ کر دیا، اُس کو حکم دیا، کہ تم وہاں رہو، اور حکومت کئے جاؤ۔ ظاہر ہے کہ دوسرا افسر پہلے افسر سے افضل ہوگا، کہ اُس سے نظم خوب ہوا۔

حضرت مسیح کا تیسرا پہ جا کر عہد مصطفیٰ کی امن میں فرش پر تشریف لانا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عرشِ ہمان بن کر جانا اور وہاں دھوم دھام ہونا پھر سرکشوں کی سرکوبی کے لئے دنیا میں واپس آنا اور فرش پر جلوہ گر ہونا، ان میں بڑا فرق ہے۔

طور اور مدارج کے قصے سنی ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے اُن کا بلانا اور ہے بلکہ حقیقت یہ ہے، کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا پھر تشریف لانا اُس شوق پر عمل ہے کہ وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ الْاَيُّہ رب تعالیٰ نے سارے پیغمبروں سے لیا تھا، کہ اگر نبی آخر الزمان کا زمانہ پاؤ، تو اُن کی اطاعت کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حیل اور دوسرے سارے پیغمبروں کے وکیل ہو کر دین محمدی کی پیروی کرنے آئیں گے۔

۹۲ — ۹۸

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ
كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا
مَعَكُمْ يُتَوَكَّمُونَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ
وَ أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ أَصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا وَقَالَ
فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝

اس آیت کریمہ میں اُس عہد و پیمان کا ذکر ہے، جو رب العالمین نے انبیاء
کرام سے لیا۔ اس جگہ دو تین امور قابلِ ذکر ہیں۔ آیت کا اصل مطلب اور واقعہ
کیا ہے، اس میں نکات کیا ہیں، ان میں اعتراض کیا ہیں، اور ان کا جواب کیا ہے
(۱) اصل واقعہ یہ ہے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہنچایا گیا
تو آپ کو کولمبو کے پہاڑ سرانڈیپ پر اتار دیا گیا، اور حضرت حوا کو مقامِ جدہ میں -
غالباً اُس کو جدہ اسی لئے کہتے ہیں، کہ وہاں دادی صاحبہ کا نزول ہوا، تین سو
سال تک عفو خط کے لئے گریہ زاری فرماتے رہے، اُس زمانہ کے بعد حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام یاد آیا، جو پیدا ہونے کے وقت ساقِ عرش پر لکھی دیکھا
تھا، اُس کے وسیلہ سے دعا کی، قبول ہوئی، یہ مراد ہے آیت فتلقیٰ آدم من
سربہ کلمت سے ۵

اگر نام محمدؐ را نہ آور دے شفیعِ آدمؑ نہ آدمؑ یافتے توبہ نہ نوح از غرقِ نجینا
بعد قبولِ توبہ مقامِ عرفات میں حضرت حوا سے ملاقات ہوئی، اسی لئے
اس کو عرفات کہتے ہیں، کہ یہاں حضرت آدمؑ و حوا کی معرفت و پہچان ہوئی۔
اس سے معلوم ہوا کہ ہندوستان اصل میں اسلام استان ہے، کہ اسلام کے
پیلے نبی یہاں آئے، اور حضرت شیمث علیہ السلام کا مزار شریف بھی ابودھیا

ضلع فیض آباد میں ہے۔ نیز علماء و مشائخ اور علم میں یہ ملک کسی سے پیچھے نہ رہا۔
مصنفین، فقہاء، محدثین سرزمین ہند میں بے شمار پیدا ہوئے۔ لیکن اس کو ہندوستان
اس لئے کہا گیا، کہ ہندو کے معنی میں چور و ڈاکو، حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ
اگر آں ترک شیرازی بدست آرد دل مارا
بخال ہندو ش بخشم سمرقند و جندارا

ستان معنی جگہ، معنی ہوئے ڈاکوؤں کی جگہ، اسلامی سلاطین غزنی سے
آنے کے ملک میں اسلامی سزاؤں کی وجہ سے چوری و دغیرہ کا نام نہ تھا، یہاں آ
کر چوری دیکھی، کہا کہ ڈاکوؤں کا ملک ہے :

پھر نعمان بہادر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ارواح نکال کر
اُن سے تین عہد لئے ایک یہ کہ الست بر بکم۔ یہ عہد تمام سے لیا گیا، دوسرا علم سے
کہ تم احکام الہیہ نہ چھپانا، من وعن تبیین کر دینا، تیسرا انبیائے کرام سے، اس آیت
میں اس تیسرے عہد کا ذکر ہے، کہ اے گروہ انبیاء اگر دنیا میں تم اس سنجیدہ خزانہ
کا زمانہ پاؤ، تو اُن پر ایمان لانا، اس میثاق کا یہ اجمالی بیان ہے :

(۲) اس آیت میں چند نکات ہیں، ایک یہ کہ یہاں میثاق فرمایا نہ عہد یا وعدہ
چھ چیزیں قابل فرق ہیں۔ اقرار دعوئے، وعدہ، عہد، میثاق، اصر، گذشتہ بات
کو اپنے ذمہ میں ماننا اقرار ہے، جیسے اقرار قرض، گذشتہ بات دوسرے کے ذمہ
ڈالنا دعوئے کہلاتا ہے۔ جیسے دعوئے قرض، آئندہ کے متعلق کسی کے لئے کوئی
شے اپنے ذمہ میں ماننا وعدہ ہے، مگر اس میں شدت نہیں۔ زبانی وعدہ ہے یا درہ
توپر کر دیا در نہ خیر، اگر وعدہ میں حفاظت کا خیال رکھ لیا، کہ لکھو الیا یا کسی اور
طرح تو وہ عہد ہے۔ عہد کے معنی میں حفاظت، چونکہ اس وعدے کی حفاظت کر
لی گئی، اس لئے اس کا نام عہد رکھا گیا۔ اگر اور بھی زیادہ مضبوط کر لی گئی، کہ گواہ

بھی بنائے، عہد نامہ کی رجسٹری بھی کر دی۔ تو ہوا یشاق، دثوق کے معنے میں مضبوطی
اگر اس عہد پر کچھ بوجھ بھی ڈال گیا، کہ اگر اس وعدے کی مخالفت کی، تو یہ سزا ہوگی
تو ہوا، اصر۔ اصر کے معنے میں بوجھ، اس عہد میں چونکہ بہت سختی کی گئی تھی کہ نبیوں
کی گواہی اور اس پر شامی گوہی خود رب تعالیٰ کی ہوئی۔ اس لئے فرمایا گیا یشاق
یعنی ہم نے پیغمبروں سے وعدہ نہیں، صرف عہد نہیں بلکہ یشاق لیا +

النبیین میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ یہ عہد صرف انبیاء سے تھا، دوسرا
یہ کہ انبیاء سے بھی تھا اور ان کی امتوں سے بھی، جو لوگ اس عہد میں امتوں کو بھی
شامل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کی طرف سے نمائندگی
فرما کر جواب دیا، جیسے نمازیں صرف امام قرأت کرتا ہے، مگر مقتدیوں کی طرف
سے نمائندہ ہو کر، اور نیت کو من کتب و حکمہ چونکہ امتوں کو بواسطہ انبیاء
کتابیں عطا ہوئیں، اس لئے ان سے یہ خطاب کیا گیا +

ان کی دلیل یہ ہے، کہ خدا تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ان انبیاء میں سے کوئی
بنی حضور کا زمانہ نہ پاوے گا، پھر ان سے عہد لینا بیکار تھا، ان چونکہ ان کی امتیں
بنی آخر الزمان کا زمانہ پائیں گی، اس لئے ان سے عہد لینا مفید ہے، نیز آگے
ارشاد ہے فمن توتی بعد ذلک فاولئک ہم الفسقون ۵ اور انبیاء
کرام سے بد عہدی ناممکن ہے، کہ وہ معصوم ہیں، لہذا نبیوں سے یہ کیونکر فرمایا
جاسکتا، کہ جو کوئی بد عہدی کرے گا، وہ مجرم ہوگا، جن کا خیال ہے، کہ صرف
نبیوں سے عہد لیا گیا، وہ فرماتے ہیں، کہ النبیین میں امتوں کو شامل کرنا بلا
دلیل ہے، یہ عہد اظہار عظمت مصطفیٰ کے لئے تھا، خواہ انبیاء کرام زمانہ پائیں
یا نہ پائیں، مگر اس عہد لینے سے عظمت کا اظہار تو ہو گیا، کہ اللہ اکبر یہ ایسے جلیل
القدر نبی میں، کہ رب تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور ان کی رسالت کا عہد لیا۔ نیز

نماز معراج میں ان کی اطاعت اور حضور کی پیشوائی کا اظہار فرمایا۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترنے کے بعد اطاعتِ مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے۔ نیز یہ تفسیر شرطیہ ہے جو امکانِ مقدسین کو نہیں چاہتا، اگرچہ انبیاء سے بدعتی نامکن ہے، لیکن یہ فرمانے میں کوئی حرج نہیں جیسے لٹن اشراکت لیجبطن عملک۔ تدم روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا، حالانکہ بعض روحیں وہ ہیں جو مال کے پیٹ میں آکر ہی واپس جائیں گی، بعض بچپن میں مرجائیں گے بعض دنیا میں دیوانہ ہو کر رہیں گے، جو نہ خدا کو پہچانیں، نہ نبی کو، نہ احکام کے مکلف، بچپن کا پہچانا شرعاً معتبر نہیں، ورنہ کفار کی اولاد تمام کی تمام مرتد ہوا کرتے کہ مسلمان پیدا ہوئے، بعد میں کافر ہوئے، حدیث میں ہے کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، نیز قرآن میں ہے فطرۃ اللہ الّتی فطر الناس علیہا، غرضکہ اس عہد میں عظمتِ حضور کا اظہار ہے +

اس جگہ نبیین فرمایا، رسل یا مرسلین نہ فرمایا، کیونکہ نبی رسول و مرسل سے عام ہے، عام میں خاص داخل ہے عکس نہیں، چونکہ محکمہ نبوت کے تمام درجوں کے افراد کو شامل کرنا منظور تھا، لہذا عام لفظ فرمایا، اس آیت سے معلوم ہوا، کہ اگر کسی نبی کو نبوت مل چکے اور کتاب و علم عطا ہو جانے کے بعد بھی حضور کا ظور ہو جاتا، تو فوراً اُن کی کتاب اور نبوت منسوخ ہو جاتی، جیسے آفتاب کے ظور پر جو بھی تاراجا ہوا چھپ جاتا ہے، بیچ آسمان میں ہو یا مشرق و مغرب میں اسی طرح جو نبی جس حال میں ہو، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جلوہ گری پر اُن کی نبوت منسوخ ہو جادے گی، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف آوری پر تمام انبیاء کی شریعتیں کیوں منسوخ ہوتی ہیں؟ چند وجوہ سے۔ اولاً اس لئے کہ حضور علیہ السلام اصل میں اور سب نائب، اصل کے آتے ہی نیابت ختم، دوم اس لئے

کہ تمام حضور کی چمک سے چمکے تھے۔ اور ہر چیز اپنے مرکز پر پہنچ کر قرار پا جاتی ہے جیسے دریا سمندر پر پہنچ کر ایک چوٹے سے ست کڑوا بنجھنے ساختہ اندھ

اگر عین جماعت کی حالت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لے آویں تو اسی وقت سے حضور امام میں پہلے نام کی امامت منسوخ، جیسا کہ حضرت صدیق کے فعل سے ثابت ہو۔ کہ آپ امام تھے حضور تشریف لائے، تو فوراً آپ مقدی ہو کر پیچھے ہٹ گئے، اس سے ثابت ہوا، کہ حضور بنی الانبیاء میں

قابل اہتمام رہے، اس کلام پر انبیاء کو جواب دینے کا موقعہ بھی نہ دیا گیا، بلکہ فوراً فرمایا گیا، کہ کیا آپ لوگوں نے اس کا اقرار کر لیا۔ اس میں چند وجوہ سے تاکید ہے، اولاً تو اس طرح کہ امر و عہد میں فرق موتا ہے، کہ امر کو نامور نے سن لیا کافی ہے، مگر عہد میں نامور کا منہ سے بولنا ضروری ہے، منہ سے بولایا گیا، تاکہ معلوم ہو، کہ یہ محض امر نہیں، بلکہ قرار ہے، دوم اس جگہ یہ سوال رب کے علم کے لئے نہیں، وہ تو علیم ہے، بلکہ ظاہر اطاعت انبیاء ہے

شاگرد استاد سے پوچھتا ہے علم حاصل کرنے کے لئے، استاد شاگرد سے سبق پوچھتا ہے طالب علم کی محنت معلوم کرنے کو، کبھی کسی کے سامنے استاد امتحان لیتا ہے اس کی قابلیت لوگوں پر ظاہر کرنے کو، سوم اس جگہ صرف بلی نہ کہا گیا، بلکہ اُن کے منہ سے کہلوا یا اقرارنا زیادتی اہتمام کے لئے جیسا کہ یہجاں و قبول نکاح میں قبلت کہلواتے ہیں، صرف اُن پر کفایت نہیں کرتے، پھر بعض انبیاء کو بعض پر گواہ بنایا، اور اپنی شاہی گواہی مقرر فرمائی، اسی لئے معکم فرمایا، تاکہ معلوم ہو، کہ اصل گواہ تم ہو، ہم تو تمہاری گواہی پر گواہ ہیں جیسے سلطان گواہ بھی ہو، یہ حاکم بھی

(۳) اس آیت میں چند سوالات ہیں، ایک یہ کہ جب یہ عہد یاد ہی نہ رہا

تو بیکار ہوا، جواب یہ ہے کہ بیکار جب ہوتا کہ نہ کسی کو یاد رہتا، نہ یاد دلایا جاتا، مگر جب انبیاء نے یاد دلادیا، مفید ہوا، تمام محکموں میں عہد یاد دلانے کے لئے قاعدے رکھے جاتے ہیں، تحریر، رجسٹری، گواہ وغیرہ، تو کیا وہ عہد بیکار ہیں، انسان ہمیشہ پرانی بات بھول جاتا ہے، شکم مایہ میں رہتا، بچپن میں ماں کا پالنا کچھ بھی یاد نہ تھا، ماں نے یاد دلا کر حق خدمت ثابت کیا، ایسے ہی پیغمبروں اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں نے سب کو یہ عہد یاد دلایا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، تو اس کو یہ عہد یاد ہوتا ہے اسی عہد پر قائم ہوتا ہے، اسی لئے خاموش ہوتا ہے، اور عالم ارواح سے آنے پر گریہ زاری کرتا ہے، یا کہ مں شیطان سے، مولانا فرماتے ہیں :-

بشنوا ز نے چوں حکایت می کند : و از جدائی با شکایت می کند

دوسرا سوال یہ ہے، کہ اس آیت سے حضور کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی اس لئے کہ النبیین میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی شامل ہیں، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے واذ اخذنا من النبیین میثاقہم و منک ومن ذوچ الا یہ (احزاب) معلوم ہوا کہ دیگر انبیاء سے عہد لیا گیا، کہ اگر تم کسی بنی کا زمانہ پاؤ، تو ان پر ایمان لانا، اور حضور علیہ السلام سے بھی عہد لیا گیا، کہ اگر آپ کسی بنی کا زمانہ پائیں، ان پر ایمان لائیں۔ لہذا اس آیت سے افضلیت حضور ثابت نہیں ہوتی ۔

اس کا جواب یہ ہے، کہ اس آیت کے دو لفظ بتا رہے ہیں، کہ یہ عہد حضور سے نہیں تھا، بلکہ حضور کے لئے تھا، اول تو مصداقاً لما معکم دوسرا لتؤمنن بہ، کیونکہ ماعوم کے لئے ہے، اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا ساری کتابوں کی تصدیق کرنا، کوئی بنی نہ آیا، کیونکہ حضور علیہ السلام آخری بنی ہیں، جمیع انبیاء اپنے ہم زمانہ اور اگلے انبیاء کے مصدق تھے اور پچھلوں کے

بشر حضور کسی نبی کے بشر نہیں کہ بشارت تو آئندہ نبی کی ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سب سے آخری نبی ہیں۔ ثابت ہوا کہ اس عہد میں حضور علیہ السلام داخل نہیں۔ نیز ہم زمانہ نبی اپنے ہم زمانہ دوسرے نبی کے وزیر تھے، جیسے حضرت یحییٰ و حضرت ہارون، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کے وزیر تھے۔ اور وزیر سے سلطان، غلے ہے۔ مگر یہاں تو حضور پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ بات صرف حضور ہی میں ہے کہ سب کے مصدق ہیں۔ اور سب کے ایمان فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی۔ نیز معترض کے قول پہ دور لازم آتا ہے کہ دو ہم زمانہ نبی ایک دوسرے سے افضل ہوں، کہ ان میں سے سر ایک کو حکم ہو گا کہ دوسرے نبی پر ایمان لاؤ، اور اس کے مومن بنو۔

تیسرا اعتراض یہ ہے، کہ خدا کے علم میں تھا کہ ان تمام گروہ انبیاء میں سے کوئی حضور کا زمانہ نہ پائے گا۔ پھر عہد لینے سے کیا فائدہ؟

اس کے دو جواب تو وہ ہیں جو اوپر مذکور ہوئے۔ تیسرا جواب یہ ہے، کہ حکام شرعیہ میں یہ قاعدہ ہے، کہ اگر موقع ملے، اور شرائط و جوب پائے جاویں تو عمل ضروری ہے۔ ورنہ ان کا اعتقاد لازم، زکوٰۃ و حج وغیرہ کے شرائط پورے ہوں، تو ان پر عمل کر دو، ورنہ صرف اعتقاد و ذہنیت کافی ہے۔ معراج میں پچاس نمازیں فرض ہوئیں، ۵۴ نمازیں عمل سے پہلے ہی منسوخ ہو گئیں۔ اہل سنت المؤمنین کا مسلمانوں پر حرام ہونا صرف عقیدہ تارہ گیا، ورنہ اس پر عمل اب ناممکن ہے، کیونکہ ہم ان کے صدیوں بعد پیدا ہوئے۔

اسی طرح آیات منسوخہ پر عقیدے رکھنے اور تلاوت کے لئے باقی بھی گئیں، ورنہ حکم منسوخ۔ اسی طرح جن انبیاء کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ نہ ملا، وہ اس عقیدے پر قائم کر دئے گئے، کہ اگر ہم ان کا زمانہ پاتے۔ ایمان لاتے

اور تمامی ائمہ کے لئے حضور علیہ السلام کی عظمت اور نبی الانبیاء ہونے کا عقیدہ ضروری ہو گیا۔ اسی لئے تمام کتب میں اس واقعہ کا ذکر ہوا، غرض کہ قانوناً یہ حلف وفاداری ہوا۔

سبحان اللہ اس حلف کا مضمون کیسا پایا ہے۔ وہ نظارہ قابل دید ہوگا، انبیاء کا مجمع ہے، سامنے منبر پر ایک سیاہ گیسو والا محبوب جلوہ گر ہے رب تعالیٰ اس مقدس گردے سے عہد و پیمان لے رہا ہے۔ کہ جماعت پیغمبر اہم نے تمہیں نبوت کی امانت کے لئے منتخب کیا ہے، تمہارے سر پر رسالت کا تاج رکھیں گے، اپنے بندوں سے تمہارا کلمہ پڑھوائیں گے، مگر ہم سے ایک عہد کر لو وہ یہ کہ دیکھو تمہارے سامنے وہ کاکھوں والا ہمارا پیارا جلوہ گر ہے۔ اسے پہچان لو، جب دنیا میں تمہارا دُکندہ بیچ رہا ہو، منبروں پر تمہارے خطبے پڑھے جا رہے ہوں، تمہارے ماننے پر لوگوں کی نجات کا مدار ہوگا، عین اسی عروج کی حالت میں اگر یہ محبوب دنیا میں جلوہ گر ہو جائے، تو تم اس پیارے پر ایمان نہا، ان کی خدمت کرنا، جواب کا موقع نہ دینا، فریاد کرنا، قرار کرتے ہو؟ اس بوجھ کو اٹھا لو گے؟ سب نے یک زبان موکر عرض کیا، موئے اقرار کرتے ہیں، فرمایا اچھا، آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ حضرت آدم تو زوج و ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام پر اور یہ حضرات ان پر، اور تمہاری گواہی پر یہی شامی گواہی ہے، سبحان اللہ۔

۵۲ ۴۶

ذَٰلَکَ اَوَّلَ بَیِّنَاتٍ لِّیْنَ لَکَیْزِیْ بِکَہٗ مُبَرَّکَا
وَهَدٰی لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝ فِیْہِ اٰیٰتٌ بَیِّنٰتٌ مُّطْمَئِنِّنَ
اَبْرَہِیْمَ وَنُوحًا ۝ کَانَ اٰمِنًا ۝

اس آیت کریمہ میں تین اہم قابل غور ہیں۔ اس کا تعلق گذشتہ آیات سے

کیا ہے ؟ اس کا نزول کس موقع پر ہوا ؟ اس سے مسلمانوں کو کیا سبق ملا ؟
 (۱) گذشتہ میں ذکر ہوا تھا کہ نساوا البرحتی تنفقوا مما تحبون ہ جس سے معلوم ہوا کہ رضائے الہی اور قرب الہی پیاری چیزوں کے خرچ سے ہی ہوتی ہے۔ جان، مال، اولاد ہر چیز خرچ کر دے۔

ہرچہ داری صرف کن در راودہ من تنالوا البرحتی تنفقوا
 اور حج میں محبوب مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور جان بھی، کہ تہک آرام، تہک وطن
 تہک اولاد سب ہی کرنا پڑتا ہے، اس لئے حکیم حج، حکم صدقہ کے بعد فرمایا یہ۔
 نیز اس سے متصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذکر ہوا، اب کعبہ کا یعنی بانی کے بعد
 بناء کا ذکر، غرض کہ ریت پوری طرح ناقص سے تعلق رکھتی ہے :

(۲) تحویل قبلہ کے وقت یہود و نصاریٰ نے شور مچایا، کہ فضل قبلہ یعنی
 بیت المقدس کو چھوڑ کر ادنئے قبلہ کعبہ کو اختیار کیا، اس لئے کہ دنیا کا پہلا گھر
 بیت المقدس ہے، انبیائے کرام کا ہجرت گاہ رسولوں کا آرام گاہ ہے۔ یہ ہی محشر
 کے قیام کی جگہ ہے، کعبہ معظمہ میں یہ صفات نہیں، پھر افضل کو کیوں چھوڑا ؟
 افضل قبلہ کی طرف نماز بھی افضل ہوتی ہے :

یہاں ان تمام دلائل کا جواب نہایت متانت سے دیا گیا ان اول بیت
 میں پہلے، عرض کا جواب ہے، اور فیہ ایت بیئت میں باقی کا، یعنی پہلا گھر
 جو دنیا میں بنادہ کعبہ ہی ہے، کعبہ کی اولیت چند طرح ہے، اولاً تو اسی جگہ سے زمین
 بنی، پانی یہاں ہی جھاگ پیدا ہوئی، پھر آسمان بنا، پھر اس جھاگ کو پھیلایا گیا،
 یہ جھاگ ہی اصل زمین ہے، اسی لئے مکہ مکرمہ کو ام القرنیٰ اور حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کو امتی یعنی مکی کہتے ہیں، کہ اس کی طرح یہ شہر دنیا کی اصل ہے، اور باقی دنیا
 اولاد کی طرح فرع :

دوم، اس لئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے دو مزارساں پیشتر زمین کے فرشتے یعنی ملائکہ مہربانیت امر جو زمین کے انتظام کے لئے یہاں مقیم تھے زیارت اور حج کے لئے اس جگہ انہوں نے بحکم الہی عمارت بنائی مقابل بیت المعمور کے (روح البیان یہ ہی مقام) پھر حضرت آدم علیہ السلام کے طواف اور عبادت کے لئے جنت سے ایک مکان آیا، جو طوفان نوحی میں اٹھایا گیا، سوائے سنگ اسود کے (بخاری) پھر ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی یہاں عمارت بنائی۔ اور یہ کعبہ انہیں کا کہلایا۔ نیز یہ جگہ بالکل وسط زمین میں ہے۔ اسی لئے کعبہ کو نابت زمین بھی کہتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے۔ نیز تفسیر حرقانی نے بقاعدہ علم ہند سے ثابت کیا کہ کعبہ معظمہ دنیا کے بالکل بیچ میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر کعبہ سے چالیس سال بعد میں ہوئی، پھر زناہ سلیمان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں جنات نے تعمیر کیا، قرآن کریم میں ہے یعملون لہ ما یشاء من محاریب۔ (روح البیان) بیت المقدس کو بنانے والے جنات، بنوانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ مگر کعبہ معظمہ کی تعمیر کا امر اللہ، اس کے انجینئر حضرت جبریل، روح اللہ اور تعمیر فرمانے والے خلیل اللہ، ان کے مددگار ذبیح اللہ، اس کو آباد فرمانے والے حبیب اللہ محمد رسول اللہ علیہم السلام، لہذا سمجھنا چاہئے، کہ یہ تعمیر کیسی ہوگی۔ یود کے پہلے اعتراض کا جواب تو ان ادل بیت میں دیا گیا، باقی کا فیہ ایت میں ۶

بیشک بیت المقدس آرامگاہ انبیاء ہے، مگر مکہ مکرمہ ولادت گاہ سید الانبیاء اور پایہ تخت وہ ہی ہے جہاں بادشاہ رہے، اگرچہ دیگر وزراء و حکام کا درجہ، جماع ہو، بے شک ملک شام محشر کی جگہ سے، مگر دنیا کی ابتدا یعنی روحوں سے پیشتر مینا حضرت آدم و حوا کی ملاقات یہاں کعبہ غرناٹ میں ہوئی، تو عالم

السانی کے ابتدائی واقعات مجاہدین ہوئے، اور تہائی بیت المقدس میں مول گئے۔ اور بعد ازاں عظیم ہونا چاہئے۔ سلطنت میں کی خوشی منائی جاتی ہے، نہ کہ ختم ہونے کی ۵

مکہ کے معنی میں جو یہ کہہ دین کچھنا، اول معنی سے مکہ مکرمہ کو اس لئے کہہ گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اس پر حملہ کرے، اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔

جیسے کہ صحابہ فیل کے نخل اور ینہاس لئے ہلاک نہ ہوئے کہ انہوں نے کعبہ پر حملہ نہ کیا تھا بلکہ حضرت عبداللہ بن زبیر، بن مکہ پر، خانہ کعبہ دنیاوی لحاظ سے اس طرح مبارک ہے

کہ جو ولہم توڑنے کے وہاں ہر چیز مٹی ہے۔ اور سب پھل پھٹتے ہیں۔ دینی لحاظ سے اس طرح کہ وہاں ایک نیل کا ثوب ایک لاکھ ہے، غرض کہ دنیاوی و دینی برکتوں کا مرکز ہے

اس کعبہ عظیمہ میں اتنی خصوصیات اور آیات ہیں، یہاں مقام، یاہیم سے۔ جس نے حضرت خلیل کے قدم اپنے میں محفوظ کئے۔ اس کا حرم ہے۔ یہاں تاقیارت

جج ہوتا ہے گا۔ یہاں آتش ہے یا تو دجال سے یا وہابی اراض سے، جہنم سے یا عذاب الہی سے یا قاتل کو قصاص سے یا شکادی جانوروں کو شکار سے اور خود و درختوں کو کاٹنے

سے یہاں تک کہ اس مقام حرم میں ہرن اور گرگ ایک جگہ آرام کرتے ہیں، جانور باہر سے جاکر آتا ہے، گریہاں اگر بے خوف ہو جاتا ہے ۵

نیز پرندے صفت باندھ کر اور خانہ کعبہ کے نہیں گذشت بلکہ داییں بائیں چٹ جاتے ہیں، جو پرندہ بیمار ہو، وہ اس پر آکر ٹپکتا اور شفا حاصل کرتا ہے۔ حضرت، مسیح

ذبح کی محاذات کا زمزم یہاں سے دنیا بھر میں پہنچتا ہے، جس میں اراض سے شفا ہے، مختلف اوقات میں اس کی مختلف لذتیں ہیں، اور جنت میں بندہ کہ بڑا تائب نہیں۔

ان میں سے ایک بات بھی بیت المقدس میں نہیں۔ وہاں سنگ اسود ہے جو جنتی پتھر ہے ۵

اس چیز اور معلوم ہوئے۔ ایک کعبہ صحر میں لوگوں کا مقام حج ہے۔

مگر قبر اور سید عالم علیہ السلام کا ملکہ کا مقدر حج، یہاں ایک سال میں ایک بار فرشتی حج کرتے ہیں، مدینہ پاک میں ہر تاریخ کو دوبار عرشی حج کرتے ہیں، حدیث میں ہے صبح و شام ستر ہزار فرشتے ورد و سلام کے لئے حاضر ہوتے ہیں، جو ایک بار آگئے، وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آسکتے، میزب رحمت باکل روضہ کے مقابل ہے، وہ بھی حاجیوں کو مدینہ کا راستہ دکھا رہا ہے، جیسے گلی کی دوکان کو سڑک پر ٹیڑھی کا ہاتھ دکھاتا ہے، گویا کعبہ حاجیوں کو اشارہ کر رہا ہے، کہ گھر تو دیکھ لا۔ دیکھو دو لہا وہ مدینہ میں مورہا ہے۔

غور سے سن تو رخصتا کعبہ سے آتی ہے صدا
میری آنکھوں سے مرے پیارے کا روضہ دیکھو

نیز دنیاوی معاملات میں کسی کی رعایت کرنا شرافت ہے، مگر دینی امور امر میں رعایت کرنا ضعف ایمانی ہے، اگر کوئی اپنی ذات یا اپنے گھر یا اپنی چیز کو ہماری ذات یا گھر و فیروہ، چھاکے، ہم جس سے نہ لٹیں گے، لیکن اگر اپنے دین کو ہمارے دین سے یا اپنے بنی کو ہمارے بنی سے افضل کہے، تو اس پر خاموش ہونا جرم ہے، کہ بنی اسرائیل نے بیت المقدس کو کعبہ سے افضل کہا، جواب دیا گیا، کہ ہرگز نہیں، کعبہ افضل ہے، تو دینی جو زمین قادیان کو حرم سے بڑھ کر جانتے ہیں کہتے ہیں۔

زمین قادیان اب محترم ہے، یہاں کی ہر گلی، شگ، حرم ہے

بے ایمان ہیں، کہ جب بیت المقدس جہاں ہزار ہا انبیاء آدام فرما رہے ہیں، وہ زمین مکہ سے نہ برحق، تو زمین قادیان جہاں دجال قادیانی پیدا ہوا، کس طرح حرم کے مقابل ہو سکتی ہے، نیز قادیانیوں نے قادیان میں ہشتی مقبرہ بنایا، جس میں قبروں پر زہریلے دھواں کرتے ہیں، اور مثل خوجہ جنت فروخت کرتے ہیں، یہ دین

میں سے یہ بھی معلوم ہوا، کہ اسلام میں جیسے تمام اسلامی چیزوں کا، اتنا ضروری ہے، اسی طرح ان میں فرق مراتب ماننا بھی لازم ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بعضهم على بعض، مگر فرق مراتب نہ نئی زندگی جو شخص تمام انبیاء کو درجہ میں برابر مانے وہ اور جو کسی نبی کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بڑھ کر مانے دونوں بے دین ہیں، اسی طرح مراتب صحابہ میں اگر کوئی کسی صحابی یا اہل بیت کو حضرت صدیق سے افضل یا برابر مانے گمراہ ہے، بلکہ ترتیب یہ ہے فضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق ثم عمر ثم عثمان ثم علی ثم و ثم، جیسے بیت المقدس کو کعبہ سے افضل ماننے والا بے دین ہے، ایسے ہی کسی صحابی کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ماننے والا گمراہ ہے ۔

پھر جیسے بیت المقدس اور خانہ کعبہ میں ترتیب ہے، اسی طرح خود مسجد حرم شریف کے مقامات میں بھی ترتیب ہے، کہ مقامات شریف جو زمانہ نبوی میں مسجد تھا، وہ باقی حصہ سے جو بعد میں مسجد میں لایا گیا، افضل ہے، جطیم شریف سب سے افضل کہ یہ جزو کعبہ سے، مسجد نبوی میں منبر اور مدخل پُاک کا درمیانی حصہ باقی سے افضل، کہ جنت کی کیاری ہے، اور وہ حدودِ جہد و جہاد نبوی میں تھے، اس سے افضل میں، جو بعد میں ملا لگئی، پھر جتنا روئے سے قریب اتنا درجہ زیادہ، دوسری مساجد میں دُفع کا دہنا حصہ بائیں سے افضل ہے، مگر مسجد نبوی میں بائیں حصہ دائیں سے بڑھ کر، کیونکہ روئے پاک بائیں طرف ہے، جیسے دس بائیں پہلو میں ہے ۔

بقیہ مساجد میں بھی ترتیب ہے، سب سے افضل مسجد کعبہ، پھر بیت المقدس، پھر مسجد نبوی، پھر اپنے شہر کی جامع مسجد، پھر مسجد محلہ، پھر مسجد بازار، پھر مسجد میں بھی سب سے بہتر امام کی جگہ ہے، پھر امام کے پیچھے پھر صف اول کا

سیدھا حصہ، پھر بایاں، پھر دیگر مغفوت، اور نماز جنازہ میں سب سے آخری صفت افضل ہے، پھر امام سے قریب دیکھو شامی وغیرہ ۛ

جن چیزوں میں شریعت نے ترتیب نہ رکھی ہو، ان میں اپنی طرف سے ترتیب ایجاد کرنا سخت بُرا ہے، بلکہ ان سب کو بغیر ترتیب مانو۔ شامی باب الکفاۃ وغیرہ میں ایک بحث کی، کہ خاتونِ جنت افضل ہیں یا خدیجۃ الکبریٰ، مگر فیصلہ کیا کہ سب کو مانو، ایک آقا کی تختِ جگہ میں، دوسری آقا کی محبوب، ہم کو ان میں ترتیب پیدا کرنا کیا ضروری، اسی طرح چشتی قادری وغیرہ سلسلوں میں فضیلت پر بحث کرنا محض حماقت ہے، چاروں سلسلے ایک سمندر کے چارہ دریا ہیں، جس دریا میں اپنی کشتی ڈال دی، سمندر میں پہنچ گئے ۛ

ہاں اگر کسی تالاب میں کشتی ڈال دی یعنی منقطع سلسلہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، تو سمندر مصطفائی میں نہ پہنچ سکو گے، اسی طرح اولیاء یا علماء میں اپنی طرف سے فرقِ مراتب ایجاد کرنا بیکار ہے، امام ابو حنیفہ اور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں فرقِ مراتب مفید نہیں، کہ یہ دونوں حضرات ایک محکمہ کے افسر نہیں، وہ اپنے محکمہ علماء کے سردار، یہ اپنے محکمہ اولیاء کے افسر، اولیاء و مشائخ کو علماء کی شاگردی کی ضرورت ہے، اور علماء کو مشائخ کی حاجت، کلکٹر اور سول سرجن میں تقابل صحیح نہیں، کہ ان کی لائن اور، محکمہ علیحدہ علیحدہ ہیں اس کا خیال ضروری ہے ۛ

یہ بھی خیال رہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے اس لئے افضل ہے کہ وہ سب سے پہلے بنا، وہاں کعبہ، مقام ابراہیم اور سنگِ اسود وغیرہ ہے، اسی طرح عشاق کی نظر میں شہرِ مدینہ شہرِ مکہ سے افضل ہے، کیونکہ کعبہ مقام ابراہیم عرفات، منی وغیرہ بہت ہیں، در محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم اس برات کے

دوہا میں جن کے دم کی یہ برات ہے، مکہ میں اللہ کا گھر ہے، مدینہ میں اللہ کا نور ہے، مکہ میں پہلا گھر ہے، مدینہ میں پہلا نبی ہے، جن کی نبوت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے ہے، مکہ کو خلیل اللہ نے آباد کیا، مدینہ کو حبیب اللہ نے بسایا، مکہ میں بی بی ہاجرہ سو رہی ہیں، مدینہ میں بی بی فاطمہ وعائشہ آرام فرما رہی ہیں، مکہ میں سالانہ فرشتوں کا حج ہوتا ہے، مدینہ میں روزانہ عرشیوں یعنی فرشتوں کا حج ہوتا ہے، مکہ کی طرف کھچکر دینا کے پھل آتے ہیں، مدینہ کی طرف کھچکر شام کی زمین لائی گئی جیسا کہ حدیث میں ہے، مکہ کی طرف مومنین کے سر جھکتے ہیں، مدینہ کی طرف عاشقوں کے جان و مال اور دل جھکتے ہیں :

صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نورہ شہ سیدنا و مولانا محمد
والہ و صحبہ اجمعین برحمتہ و ہوا رحمہ الرحمن

ختم شد حصہ اول

قرآن عزیز مترجم :- از اعلیٰ حضرت کنز الایمان مع نولہ العرفان یعنی
حاشیۃ القرآن مفتی احمد یار خاں صاحب گجراتی

۱۔ ۲۲۸ سار کاغذ عمدہ چھپائی نفیس ۷۰۔۔۔ ۱۵۔

رحمت خدا بوسیلہ ۱۱۔۔۔ ۱۰۔ امیر معاویہ پر ایک نظر ۱۰۰۔۔۔ ۱۰۔ اتمام حرج کتب و

نئی تقریب ۱۰۰۔۔۔ ۱۰۔ علم القرآن ۲۰۰۔۔۔ ۲۰۔ طالبان علم کے

الکلام المقبول ۱۰۰۔۔۔ ۱۰۔ جاء الحق حصہ دوم ۵۰۰۔۔۔ ۵۰۔ لٹے خاص

ایک اسلام ۱۰۰۔۔۔ ۱۰۔ علم المیراث ۱۰۰۔۔۔ ۱۰۔ رعایت کی

رسالہ نور ۱۰۰۔۔۔ ۱۰۔ حاشیہ بخاری فی پارہ جاری ہے۔

دینی و سنی مذہب کی کتابیں شائع کرنے والا ادارہ نوری کتب خانہ بازار داتا صاحب لاہور
نعمی کتب خانہ گجرات رضوی کتب خانہ جھنگ بازار لاہور سحاری رضوی کتب خانہ
کوچ خاں

فہرست مضامین وواعظ نعیمیہ حصہ اول

صفحہ	مضمون
۶	ویساچہ اور وجہ تالیف
۴	سبحن الذی اسرای بعدہ لیلًا معراج
۱۱	اس آیت کے نکات
۱۱	الا بدکم اللہ تطہن القلوب (ذکر خدا)
۱۴	قل ان کنتم تعبدون اللہ فاتبعونی (اطاعت رسول)
۱۷	ما کان محمد ابداً احد من تراجالکم (ختم نبوت)
۱۹	لفظ اللہ اور محمد میں مناسبت
۲۳	ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک
۲۷	ان اللہ وملتکته یصلون علی النبی (درو شریف)
۲۲	واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً (اتفاق)
۲۵	انا اعطینک الکوثر (کوثر کی تحقیق)
۳۵	اولاد رسول کے فضائل
۴۰	ومن شهد منکم الشهر فلیصمه (روزہ)
۴۴	حافظو علی الصلوات والصلوة الوسطی (نماز)
۴۹	الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم
۵۲	من ذ الذی یقرض اللہ قرضاً حسناً (صدقہ)
۵۵	وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (عبادت)
۵۸	انا انزلناہ فی لیلۃ القدر (شب قدر)

- ۶۳ هو الذی ارسل رسوله بالهدی (نعت شریف)
- ۷۱ وما قدروا الله حق قدره (ضرورت نبوت)
- ۷۴ من الذی یشفع عنده الا باذنه (شفاعت)
- ۸۰ ینبت الله الذین امنوا بالقول الثابت (حباب قبر)
- ۸۵ وما نحن الا ذکراک (بلندی ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام)
- ۹۰ ان الذین تالوا امرنا الله ثم استقاموا (استقلال)
- ۹۴ یا ایہا الذین امنوا اسجدوا لله والرسول (اطاعت پیغمبر)
- ۱۰۳ امن الرسول بما نزل الیه (ایصال ثواب)
- ۱۱۱ قل انما انا بشر مثکم (بشریت مصطفیٰ)
- ۱۱۹ الذین یقولون ربنا ام (استغفار اور تقویٰ)
- ۱۲۷ ان الذین عند الله الاسلام (حقانیت اسلام)
- ۱۳۲ ما ننسخ من آیة او ننسها فانما ینسخ منها (نسخ)
- ۱۴۱ اذ قال الله یا عیسیٰ (حیات مسیح)
- ۱۵۱ واذا اخذ الله میثاق النبیین (حضور کی افضلیت)
- ۱۵۲ ہندوستان کی وجہ تسمیہ
- ۱۵۸ ان اول بیت وضع للناس (فضائل کعبہ)
- ۱۵۹ کن مسجد کس سے افضل ہے ؟
- ۱۶۸ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے ؟

حاصل کرنے کا پستہ

نوری کتب خانہ بازار داتا صاحب لاہور

حضرت مولانا الحاج مفتی احمد یار خان کی تصانیف

جہاد الحق۔ موجودہ زمانہ کے مختلف فیہ مسائل کا اعلیٰ فیصلہ ہے، جس کے پاس یہ کتاب جو، اس سے کوئی دیوبندی، وہابی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قیمت پانچ روپے۔
 شان حبیب الرحمن۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت شریف قرآنی آیات سے عجیب، دلکش، ایمان افروز کتاب ہے۔ اس کے مطالعہ سے مسلمان کے دل کو سرور ہوتا ہے، رنج و غم کا فیر ہو جاتا ہے۔ قابل دید کتاب ہے قیمت۔ ۵ روپے
 سلطنتِ مصطفیٰ در مملکت کبریا۔ اس مبارک رسالہ میں ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ کی خدائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی ہے۔ انہیں علیہ شریف بیان کیا گیا ہے۔ نیا ایڈیشن مع اضافات کے چھپا ہے۔ قیمت ۱۲ آنے ۵

اسلامی زندگی یہ کتاب مسلمانوں کے لئے اسلامی دستور العمل ہے۔ اس میں پیدائش سے لے کر مرنے تک کے تمام مراسم کی اصلاح کردی گئی ہے ضمیر میں تجارت اور حلال پیشوں کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں محرب علیات بھی مذکور ہیں قیمت ۵ روپے
 تفسیر نعیمی۔ آندوزبان میں اعلیٰ تفسیر ہے۔ اس میں ہر آیت کا گزشتہ آیات سے ربط، شان نزول، تفسیر، خلاصہ تفسیر، فوائد و مسائل، اعتراض و جواب، تفسیر صوفیانہ بیان کی گئی ہے۔ قیمت پہلی جلد آٹھ روپے۔ دوسری جلد چھ روپے آٹھ آنے
 تیسری جلد سات روپے ۵

اسرارِ اسلام۔ اسلامی عقائد، شریعت کے مسائل، طریقت کے مشاغل مسئلہ تمیزی ہجرات وغیرہ کی اعلیٰ عقلی حکمتیں اور بہترین مثالیں بیان کی گئی ہیں اسلامی دنیا میں نئی قسم کی کتاب ہے۔ قیمت ڈیڑھ روپیہ ۵

فوری کتب خانہ بازار داتا صاحب لاہور

(گلزار عالم پریس لاہور)

مولانا الحاج مفتی احمد یار خاں صاحب تصانیف

زیادہ سے آدھی
قیمت پچاس روپے
فراوان

نہایت
دست بچے کے لئے
لئے ہر کتابیت

مُصْطَفٰی کبریٰ
سلطنت در ملکیت
قیمت صرف بارہ آنے

نشان حبیب الرحمن
قیمت صرف پانچ روپے

علم القرآن لرحمة القرآن
قیمت صرف دو روپے

لغسی لغسی
بارہ روپے
پہلے دو روپے

اسرار الاحکام یا نور القرآن
قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے

حاشیہ القرآن
(زیر تبصرہ) ہدیہ پچاس روپے

قادی لغیمیہ
قیمت صرف دو روپے

رحمت خدا بوسیۃ اولیاء
قیمت صرف گیارہ آنے

اسلامی زندگی
قیمت صرف ایک روپیہ ۴

مواعظ نعیمیہ
قیمت صرف دو روپے

امیر معاویہؓ ایک نظر
قیمت ایک روپیہ چار آنے

رسالة نور
قیمت صرف دو روپے

نساء الحق
قیمت صرف پانچ روپے

نعمی تقریریں
قیمت صرف ایک روپیہ ۴

ایک ایک
قیمت صرف دو روپے

نوری کتب خانہ
قیمت صرف دو روپے

الکلام المقبول
قیمت تین آنے

دیوان

بازار داماد صاحب لاہور

علم المیزان